

صَفْوَةُ النَّفْسِ

القسم العشرون

تفسير جزء عم

تأليف

محمد علي الصابوني

الأستاذ بكلية الشريعة والفراغات الإسلامية
جامعة أم القرى - مكة المكرمة

طبع على نفقة الحسن الكبير

معالي السيد حسن عباس الشرنبلي

وجعله رخصاً لله تعالى

بشورع ميسلة ولا يباع

دار الفراء الكرم

بيروت

صُفْوَةُ النَّفْسِ الْمُنَمَّ

تفسير للقرآن الكريم ، جامع بين المأثور والمعقول ، مستمد من أدب كُتب التفسير
بأسلوب مبسّط ، وتنظيم حديث ، مع العناية بالوجه البليغ واللفظية

(القسم العشرون)

تفسير جزاء عم

نألف

محمد علي الصابوني

الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية

جامعة أم القرى - مكة المكرمة

طبع على نفقة الحسن الكبير

معالي السيد حسن عباس الشرنبلي

وجعله وقفاً لله تعالى

يوزع مجاناً ولا يتبع

دار القرآن الكريم

بيروت

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

❖ سورة عمّ مكية وتسمى ﴿سورة النبأ﴾ لأن فيها الخبر الهام عن القيامة والبعث والنشور ، و محور السورة يدور حول إثبات « عقيدة البعث » التي طالما أنكرها المشركون .

❖ ابتدأت السورة الكريمة بالاختيار عن موضوع القيامة ، والبعث والجزاء ، هذا الموضوع الذي شغل أذهان الكثيرين من كفار مكة ، حتى صاروا فيه ما بين مصدق ومكذب ﴿عمّ يتساءلون﴾ عن النبأ العظيم . . ﴿ الآيات .

❖ ثم أقامت الدلائل والبراهين على قدرة رب العالمين ، فإن الذي يقدر على خلق المعجائب والبدائع ، لا يعجزه إعادة خلق الإنسان بعد فثائه ﴿ألم نجعل الأرض مهاداً﴾ والجبال أوتاداً . وخلقناكم أزواجاً . وجعلنا نومكم سباتاً﴾ الآيات .

❖ ثم أعقبت ذلك بذكر البعث ، وحدّثت وقته وميعاده ، وهو يوم الفصل بين العباد ، حيث يجمع الله الأولين والآخرين للحساب ﴿إن يوم الفصل كان ميقاتاً﴾ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا . . ﴿ الآيات .

❖ ثم تحدّثت عن جهنم التي أَعَدَّهَا اللهُ للكافرين ، وما فيها من ألوان العذاب المهيّن ﴿إن جهنم كانت مرصاداً﴾ للطاغين مآباً . لا بثّين فيها أحقاباً﴾ الآيات .

❖ وبعد الحديث عن الكافرين ، تحدّثت عن المتقين ، وما أعدّ الله تعالى لهم من ضروب النعيم ، على طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب ﴿إن للمتقين مفازاً﴾ حدائق وأعناباً . وكواعب أتراباً . وكأساً دهاقاً﴾ الآيات .

❖ وختمت السورة الكريمة بالحديث عن هول يوم القيامة ، حيث يتمنى الكافر أن يكون تراباً فلا يخسر ولا يحاسب ﴿إنا أنذرناكم عذاباً قريباً﴾ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً﴾ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١﴾ عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٣﴾ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْنًا ﴿٦﴾ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٧﴾

اللفظة: «سُبَاتَا» السبْتُ في اللغة: القطع، سمي الليل سُبَاتًا لأنه يقطع العمل والحركة ﴿وهاجًا﴾ الهمّاج: المتوقد المتلألئ من قوهم: وهجت النار إذا أضاءت ﴿نجاجًا﴾ شديد الانصباب يقال: نَجَّ إذا سال بكثرة وفي الحديث: «أفضل الحج: الحجُّ والعجُّ والشَّجُّ» العجُّ: رفع الصوت بالتلبية، والشَّجُّ: إزاحة الدماء وذبح الهدايا ﴿كواعب﴾ جمع كاعب وهي التي برز نهدها واستدار مع ارتفاع يسير ﴿دهاقًا﴾ ملوئة يقال: أدهقت الكأس أي ملأتها قال الشاعر:

أتانا عامرٌ يبغي قرانا فأثرعنا له كأساً دهاقاً

اللفظ: «عَمَّ يتساءلون؟» أي عن أي شيء يسأل هؤلاء الجاحدون بعضهم بعضاً؟ وأصل «عم» عن ما، أذهمت الميم في النون وحذفت الف ﴿ما﴾ الاستفهامية، وليس المراد هنا مجرد الاستفهام وإنما المراد تفخيم الأمر وتعظيمه، وقد كان المشركون يتساءلون عن البعث فيما بينهم، ويخوضون فيه إنكاراً واستهزاء فجاء اللفظ بصيغة الاستفهام للتفخيم والتهويل وتعجيب السامعين من أمر المشركين، ثم ذكر تعالى ذلك الأمر الخطير فقال: «عن النبا العظيم» أي يتساءلون عن الخبر العظيم الأهم وهو أمر البعث^(١) «الذي هم فيه مختلفون» أي الذي اختلفوا فيه ما بين شالوثي وقوعه، ومكذب منكر لحصوله «كَلَّا سيعلمون» ردع وزجر أي ليرتدع أولئك المكذبون عن التساؤل عن البعث، فسيعلمون حقيقة الحال، حين يرون البعث أمراً واقعاً، ويرون عاقبة استهزائهم «ثُمَّ كَلَّا سيعلمون» تأكيد للوعيد مع التهويل أي سيعلمون ما يحل بهم من العذاب والنعكاس. ثم أشار تعالى إلى الأدلة الدالة على قدرته تعالى، ليقيم الحجة على الكفار فيما أنكروه من أمر البعث، وكأنه يقول: إن الإله الذي قدر على إيجاد هذه المخلوقات العظام، قادرٌ على إحياء الناس بعد موتهم فقال: «أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْنًا» أي ألم نجعل هذه الأرض التي تسكنونها مهدة للاستقرار عليها، والتقلب في أنحاءها؟ جعلناها لكم كالفراش والبساط لتستقروا على ظهرها، وتستفيدوا من سهولها الواسعة بأنواع المزروعات؟ ﴿وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا﴾ أي وجعلنا الجبال كالأوتاد للأرض تثبيتاً لئلا تغدبكم كما يثبت البيت بالأوتاد قال في

(١) البحر المحيط ٤/٩٨، والقرطبي ١٩/١٨١.

(١) هذا هو الراجح أن المراد بالنبا العظيم أمر البعث لأنه ذكر بعده دلائل القدرة على إمكان البعث من قوله «أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْنًا...» الخ وذكر منها تسعة أمور، وقيل المراد بالنبا القرآن أو النبوة وما ذكرناه هو الراجح وهو اختيار العلامة أبي السعود.

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ۝١٦ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝١٧ وَجَعَلْنَا أَلِيلَ لَيْسًا ۝١٨ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝١٩
وَبَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝٢٠ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ۝٢١ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۝٢٢ لِنُخْرِجَ
بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۝٢٣ وَجَنَّتِ الْآفَاقُ ۝٢٤ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَتًا ۝٢٥ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ۝٢٦
التسهيل : شبهها بالأوتاد لأنها تمسك الأرض أن تميد^(١) ﴿وخلقناكم أزواجاً﴾ أي وجعلناكم أيها الناس
أصنافاً ذكوراً وإناثاً ، لينتظم أمر النكاح والتناسل ، ولا تنقطع الحياة عن ظهر هذا الكوكب الأرضي
﴿وجعلنا نومكم سباتاً﴾ أي وجعلنا النوم راحة لا يبدانكم ، قاطعاً لأشغالكم ، تنخلصون به من مشاق
العمل بالنهار ﴿وجعلنا الليل لیساً﴾ أي جعلنا الليل كاللباس يغشاكم ويستركم بظلامه ، كما يستركم
اللباس ، وتغطيكم ظلمته كما يغطي الثوب لابساً قال في التسهيل : شبهه بالثياب التي تلبس لأنه ستر عن
العيون^(٢) ﴿وجعلنا النهار معاشاً﴾ أي وجعلنا النهار سبباً لتحصيل المعاش ، تنصرفون فيه لقضاء
حوالكم قال ابن كثير : جعلناه مشرقاً مضيئاً ليمكن الناس من التصرف فيه ، بالذهاب والمجيء
للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك^(٣) ﴿وبيننا فوقكم سبعاً شداداً﴾ أي وبيننا فوقكم أيها الناس
سبع سموات محكمة الخلق بديعة الصنع ، متينة في إحكامها وإتقانها ، لا تتأثر بمرور العصور والأزمان ،
خلقتها بقدرتنا لتكون كالسقف للأرض كقوله تعالى ﴿وجعلنا السماء سقفا محفوظاً﴾ وقوله ﴿والسَّاءُ
بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون﴾ ﴿وجعلنا سراجاً وهَّاجاً﴾ أي وأنشأنا لكم شمساً منيرة ساطعة ، يتوهج
ضوءها ويتوقد لأهل الأرض كلهم ، دائمة الحرارة والتوقد قال المفسرون : الوهاج المتوقد الشديد
الإنارة ، الذي يضطرم ويلتهب من شدة فيه وقال ابن عباس : المنير المتأله^(٤) ﴿وأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ
مَاءً ثَجَّاجاً﴾ أي وأنزلنا من السحب التي حان وقت إمطارها ماءً دافقاً منهراً بشدة وقوة قال في التسهيل :
المعصرات هي السحب ، مأخوذة من العصر لأن السحاب ينعصر فينزل منه الماء^(٥) ، شبهت السحابة التي
حان وقت إمطارها بالجارية التي قد دنا حيضها ﴿لنخرج به حباً ونباتاً﴾ أي لنخرج بهذا الماء أنواع
الحبوب والزرع ، التي تنبت في الأرض غذاء للإنسان والحيوان ﴿وجنات الآفاق﴾ أي وحدائق
وبساتين كثيرة الأشجار والأغصان ، ملتفة بعضها على بعض لكثرة أغصانها وتقارب أشجارها . . ذكر
تعالى هذه الأدلة التسع على قدرته تعالى ، كبره وإضح على إمكان البعث والنشور ، فإن من قدر على
هذه الأشياء قادر على البعث والإحياء ولهذا قال بعده ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتاً﴾ أي إن يوم الحساب
والجزاء ، ويوم الفصل بين الخلائق ، له وقت محدد معلوم في علمه تعالى وقضائه ، لا يتقدم ولا يتأخر
﴿ذلك يومٌ مجموع له الناسُ وذلك يومٌ مشهودٌ﴾ وما تؤخره إلا لأجل معدود^(٦) قال القرطبي : سمي يوم
الفصل لأن الله تعالى يفصل فيه بين خلقه ، وقد جعله وقتاً وميعاداً للأولين والآخرين^(٧) ﴿يَوْمَ يُنفَخُ فِي
الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً﴾ أي يكون ذلك يوم أن ينفخ في الصور نفخة القيام من القبور ، فتحضرون

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ١٧٣/٤ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ١٧٣/٤ . (٣) غرر تفسير ابن كثير ٥٩٠/٣ .

(٤) تفسير القرطبي ١٧٠/١٩ . (٥) التسهيل لعلوم التنزيل ١٧٣/٤ . (٦) تفسير القرطبي ١٧٣/١٩ .

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۖ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۚ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۚ (١) لِلظَّالِمِينَ مَقَابًا ۚ (٢) لَيْسَ فِيهَا أَحْقَابًا ۚ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۚ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا ۚ (٣) جَزَاءً وَفَاقًا ۚ (٤) إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۚ (٥) وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ۚ (٦) وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۚ (٧) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۚ (٨)

جماعات جماعات ، وزمراً زمراً للحساب والجزاء ، ثم ذكر تعالى أوصاف ذلك اليوم الرهيب فقال ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾ أي تشققت السماء من كل جانب ، حتى كان فيها صدوعٌ وفُتُوحٌ كالأبواب في الجدران ، من هول ذلك اليوم كقوله تعالى ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ وعُبر بالماضي ﴿وَفُتِحَتْ﴾ لتحقيق الوقوع ﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ أي ونسفت الجبال وقلعت من أماكنها ، حتى أصبح يُخِيلُ إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء ، كالسراب يظنه الرائي ماءً وليس بماء قال الطبري : صارت الجبال بعد نسفها هباءً منبثاً لعين الناظر ، كالسراب الذي يظنه من يراه ماءً وهو في الحقيقة هباءٌ ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ أي إن جهنم تنتظر وتترقب نزلاءها الكفار ، كما يترصد الإنسان ويترقب عدوه ليأخذه على حين غرة قال المفسرون : المرصاد المكان الذي يرصد فيه الراصد العدو ، وجهنم ترصد أعداء الله لتعذبهم بسعيرها ، وهي مرتفعة ومتطلعة لمن يمر عليها من الكفار الفجار لتلتقطهم إليها ﴿لِلظَّالِمِينَ مَقَابًا﴾ أي هي مرجع ومأوى ومزل للظغاة المجرمين ﴿لَا يَشِينُ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ أي ماكثين في النار دهوراً متتابعةً لا نهاية لها (١) قال القرطبي : أي ماكثين في النار ما دامت الأحقاب - أي الدهور - وهي لا تنقطع ، كلما مضى حقب جاء حقب ، لأن أحقاب الآخرة لا نهاية لها (٢) قال الربيع وقتادة : هذه الأحقاب لا انقضاء لها ولا انقطاع (٣) ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا﴾ أي لا يذوقون في جهنم برودةً تخفف عنهم حرَّ النار ، ولا شراباً يسكن عطشهم فيها ﴿إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا﴾ أي إلا ماءً حاراً بالغاً الغاية في الحرارة ، وغساقاً أي صديداً يسيل من جلود أهل النار ﴿جَزَاءً وَفَاقًا﴾ أي عاقبهم الله بذلك جزاءً موافقاً لأعمالهم السيئة ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ أي لم يكونوا يتوقعون الحساب والجزاء ، ولا يؤمنون ببقاء الله ، فجازاهم الله بذلك الجزاء العادل ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا﴾ أي وكانوا يكذبون بآيات الله الدالة على البعث وبالآيات القرآنية تكذيباً شديداً ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾ أي وكل ما فعلوه من جرائم وآثام ضبطناه في كتاب لنجازيهم عليه ﴿فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ أي فذوقوا يا معشر الكفار فلن نزيدكم على استغاثتكم إلا عذاباً فوق عذابكم قال المفسرون : ليس في القرآن على أهل النار آية هي أشد من هذه الآية ، كلما استغاثوا بنوع من العذاب أغثوا بأشد منه (٤) . . . ولما ذكر تعالى

(١) تفسير الطبري ٧/٣٠ . (٢) (٣) تفسير القرطبي ١٩/١٧٥ . (٤) و (٥) انظر القرطبي ١٩/١٨٠ وحاشية الصاوي ٤/٢٨٥ .
 (٦) هو متابع متلاحق ، وهو كناية عن التأيد ، فخطبهم بما تذهب إليه أوهامهم وما يعرفون ، وقيل إنها في عصاة المؤمنين وهذا خطأ لأنها في الكفار لقوله تعالى ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا﴾ . (٧) تفسير القرطبي ١٩/١٧٥ .

إِنَّ الْمُنْتَفِينَ مَفَازًا ﴿١١﴾ حَدَّائِنَ وَأَعْنَابًا ﴿١٢﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿١٣﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿١٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا ﴿١٥﴾ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا ﴿١٦﴾ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿١٧﴾ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿١٨﴾ ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اخْتَدِ إِلَىٰ رَبِّهِ مَطَابًا ﴿١٩﴾ إِنَّا أَنْذَرْنَاكَ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴿٢٠﴾

أحوال الأشقياء أهل النار ، ذكر بعدها أحوال السعداء الأبرار فقال ﴿إِنَّ الْمُنْتَفِينَ مَفَازًا﴾ أي إن للمؤمنين الأبرار الذين أطاعوا ربهم في الدنيا ، موضع ظفر وفوز بجنت النعيم ، وخلص من عذاب الجحيم ، ثم فسّر هذا الفوز فقال ﴿حَدَّائِنَ وَأَعْنَابًا﴾ أي بساتين ناضرة فيها من جميع الأشجار والأزهار ، وفيها كروم الأعناب الطيبة المتنوعة من كل ما تشتهي النفوس ﴿وَكُوَاعِبَ أَتْرَابًا﴾ أي ونساء عذاري نواهد قد برزت أظفارهن ، وهن في سن واحدة قال في التسهيل : الكواعب جمع كاعب وهي الجارية التي خرج ثديها ^(١) ﴿وَكَأْسًا دِهَاقًا﴾ أي وكأساً من الخمر ممتلئة صافية قال القرطبي : المراد بالكأس الخمر كأنه قال : وخمر ذات دهاق أي مملوءة قد عصرت وصُفِّيت ^(٢) ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا﴾ أي لا يسمعون في الجنة كلاماً فارغاً لا فائدة فيه ، ولا كذباً من القول لأن الجنة دار السلام ، وكل ما فيها سالم من الباطل والنقص ﴿جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا﴾ أي جازاهم الله بذلك الجزاء العظيم ، تفضلاً منه وإحساناً كافياً على حسب أعمالهم ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ﴾ أي هذا الجزاء صادر من الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ أي لا يقدر أحد أن يخاطبه في دفع بلاء ، أو رفع عذاب في ذلك اليوم ، هيئة وجلالاً ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾ أي في ذلك اليوم الرهيب يقف جبريل والملائكة مصطفين خاشعين ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ أي لا يتكلم أحد منهم إلا من أذن الله له بالكلام والشفاعة ونطق بالصواب قال الصاوي : وإذا كان الملائكة الذين هم أفضل الخلائق وأقربهم من الله لا يقدر أن يشفعوا إلا بإذنه ، فكيف يملك غيرهم ^(٣) ؟ ﴿ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ﴾ أي ذلك هو اليوم الكائن الواقع لا محالة ﴿فَمَن شَاءَ اخْتَدِ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ أي فمن شاء أن يسلك إلى ربه مرجعاً كريماً بالإيمان والعمل الصالح فليفلح ، وهو حث وترغيب ﴿إِنَّا أَنْذَرْنَاكَ عَذَابًا قَرِيبًا﴾ الخطاب لكفار قريش للذين لم يبعثوا أي إننا نذرناكم وخوفناكم عذاباً قريباً وقوعه هو عذاب الآخرة ، سَمَاءً قَرِيبًا لأن كل ما هو آت قريب ﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ أي يوم يرى كل إنسان ما قدم من خير أو شر مثبتاً في صحيفته كقولته تعالى ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا﴾ ﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ أي ويتمنى الكافر أنه لم يخلق ولم يكلف ويقول : يا ليتني كنت تراباً حتى لا أحاسب

(١) التسهيل لعلم التبريل ١٧٤/٤ . (٢) تفسير القرطبي ١٨١ . (٣) حاشية الصاوي على الجلالين ٢٨٩/٤ .

يفلق عنه الليل ، وينجلي عنه الظلام قال ابن عباس : ﴿ الفلق ﴾ الصبح كقوله تعالى ﴿ فالحق الإصباح ﴾^(١) وفي أمثال العرب : هو أبين من فلق الصبح قال المفسرون : سبب تخصيص الصبح بالتعوذ أن انبثاق نور الصبح بعد شدة الظلمة ، كالمثل لمجيء الفرج بعد الشدة ، فكما أن الإنسان يكون منتظراً لطلوع الصبح ، فكذلك الخائف يتربص بمجيء النجاح ﴿ ومن شر ما خلق ﴾ أي من شر جميع المخلوقات من الإنس ، والجن ، والدواب ، والهوام ، ومن شر كل مؤذ خلقه الله تعالى ﴿ ومن شر غاسق إذا وقب ﴾ أي ومن شر الليل إذا أظلم واشتد ظلامه ، فإن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر من الإنس والجن ولهذا قالوا في المثل « الليل أخفى للويل » قال الرازي : وإنما أمر أن يتعوذ من شر الليل ، لأن في الليل تخرج السباع من آجامها ، والهوام من مكانها ، ويهجم السارق والمكابر ، ويقع الحريق ، ويقل فيه الغوث^(٢) ﴿ ومن شر النفاثات في العقد ﴾ أي ومن شر السواحر اللواتي يعقدن عقداً في خيوط وينفثن - أي ينفخن - فيها ليضروا عباد الله بسحرهن ، ويفرقوا بين الرجل وزوجه ﴿ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ﴾ قال في البحر : وسبب نزول المعوذتين قصة « لبيد بن الأعصم » الذي سحر رسول الله ﷺ في مشط ومشاطة وجف - قشر الطلع - طلعة ذكر ، ووتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة ، مغروزة بالإبر ، فأنزلت عليه المعوذتان ، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة ووجد في نفسه خفه ﷺ حتى انحلت العقدة الأخيرة فقام فكأنما نشط من عقال^(٣) ﴿ ومن شر حاسد إذا حسد ﴾ أي ومن شر الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة عن غيره ، ولا يرضى بما قسمه الله تعالى له .

الْبَلاَغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

- ١ - الجناس الناقص بين ﴿ فلق ﴾ و﴿ خلق ﴾ .
- ٢ - الإطناب بتكرار الاسم ﴿ شر ﴾ مرات في السورة ﴿ من شر ما خلق ﴾ ﴿ ومن شر غاسق ﴾ ﴿ ومن شر النفاثات ﴾ الخ تنبيهاً على شناعة هذه الأوصاف .
- ٣ - ذكر الخاص بعد العام للاعتناء بالذكر ﴿ من شر ما خلق ﴾ فإنه عموم يدخل تحته شر الغاسق ، وشر النفاثات ، وشر الحاسد .
- ٤ - جناس الاشتقاق بين ﴿ حاسد ﴾ و﴿ حسد ﴾ .
- ٥ - توافق القواصل مراعاة لرعوس الآيات .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الفلق »

(١) مختصر ابن كثير ٣/ ٦٩٤ - (٢) التفسير الكبير للرازي ٣١/ ١٩٥ - (٣) البحر المحيط ٨/ ٥٢٠ .

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

❖ سورة النازعات مكية ، شأنها كشأن سائر السور المكية ، التي تُعنى بأصول العقيدة «الوحدانية ، الرسالة ، البعث والجزاء» و محورُ السورة يدور حول القيامة وأحوالها ، والساعة وأحوالها ، وعن مال المتقين ، ومال المجرمين .

❖ ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالملائكة الأبرار ، التي تنزع أرواح المؤمنين بلطفٍ ولين ، وتنزع أرواح المجرمين بشدةٍ وغلظة ، والتي تدبر شئون الخلائق بأمر الله جل وعلا ﴿والنازعات غرقاً﴾ والناشطات نشطاً . والسابحات سبوحاً . فالسابقات سبقاً . فالمدبرات أمراً . الآيات .

❖ ثم تحدثت عن المشركين ، المنكرين للبعث والنشور ، فصورت حالتهم في ذلك اليوم الفظيع ﴿قلوبٌ يومئذٍ واجفة﴾ أبصارها خاشعة . يقولون أننا لمردودون في الخافرة . أنذا كنا عظاماً نخصرة ؟ ﴿الآيات .

❖ ثم تناولت السورة «فرعون» الطاغية ، الذي ادعى الربوبية وتجادى في الجبروت والطغيان ، فقصمه الله وأهلكه بالفرق هو وقومه الأقباط ﴿هل أناك حديث موسى﴾ إذ ناداه ربُّه بالوَادِ المقدَّس طوى . إذهب إلى فرعون إنه طغى . فقل هل لك إلى أن تزكى . ﴿الآيات .

❖ وتحدثت السورة عن طغيان أهل مكة وتمردهم على رسول الله ﷺ ، وذكرتهم بأنهم أضعف من كثير من مخلوقات الله ﴿أنتم أشدُّ خلقاً أم السَّاءُ بنَاها﴾ رفع سمكها فسوأها . وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ﴿الآيات .

❖ وختمت السورة الكريمة ببيان وقت الساعة الذي استبعده المشركون وأنكروه وكذبوا بحدوثه ﴿يسألونك عن الساعة أيَّان مرساها﴾ فيم أنت من ذكرها . إلى ربك منتهاها . ﴿إِنَّا آنُت مندر من يخشاها﴾ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشيةً أو ضحاها ﴿

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّارِ عَتِ غَرْقًا ① وَالنَّارِ سَطَلَتْ نَسْطًا ② وَالسَّيْحَتِ سَبْعًا ③ فَالسَّيْحَتِ سَبْعًا ④ فَالْمُدْبِرَاتِ
أَمْرًا ⑤ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ⑥ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ⑦

اللفظ: «واجفة» خاتمة فزة يقال: وجف القلب وجيفا إذا خفق واضطرب من شدة الفزع
«الخافرة» الرجوع إلى الحالة التي كان عليها يقال: رجع فلان في حافرته أي رجع من حيث جاء قال
الشاعر:

أحافرةً على صكع وثيب معاذَ الله من سَفَوِ وعار^(١)

«الساهرة» وجه الأرض، والعرب تسمي وجه الأرض والفلاة ساهرة لأنه يسهر عليها «سكها»
السك: العلو والارتفاع، وبناء مسموك أي عال مرتفع «أغطش» أظلم يقال: غطش الليل وأغطشه
الله أي صار مظلمًا وأظلمه الله «دحاها» بسطها وسوأها قال زيد بن عمرو:

دحاها فلما استوت شدّها بأيدي وأرسي عليها الجبالا^(٢)

«الطامة» الداهية العظمى التي لا تستطاع قال الشاعر:

إن بعض الحبّ يعمي ويصم وكذلك البغض أدهى وأظم^(٣)

التفسير: «والتأزعات غرقًا» أي أقسم بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعاً بالظأ أقصى
الغاية في الشدة والعسر «والتأزعات نشطًا» أي وأقسم بالملائكة التي تنزع أرواح المؤمنين بسهولة
ويسر، وتسألها سأل رفيقاً قال ابن مسعود: إن ملك الموت وأعوانه ينزعون روح الكافر كما ينزع السقود -
سيخ الحديد - الكثير الشعب من الصوف المبتل، فتخرج نفس الكافر كالغريق في الماء، وينزع روح
المؤمن برفق ولين، ويقبضها كما ينشط العقال من يد البعير^(٤) قال ابن كثير: أقسم سبحانه بالملائكة حين
تنزع أرواح بني آدم، فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتفوق في نزعها، ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما
حلته من نشاط^(٥) «والتأزعات سبعا» أي وأقسم بالملائكة التي تنزل بأمر الله ووجهه من السماء
كالذي يسبح في الماء، مسرعين لتنفيذ أمر الله «فالتأزعات سبعا» أي الملائكة التي تسبق بأرواح المؤمنين
إلى الجنة «فالمُدْبِرَاتِ أَمْرًا» أي الملائكة تدبّر شؤون الكون بأمره تعالى، في الرياح، والأمطار،
والأرزاق، والأعمار، وغير ذلك من شؤون الدنيا، أقسم سبحانه بهذه الأصناف الخمسة على أن القيامة
حق، وجواب القسم محذوف تقديره: لتبعثن ولتحاسبن، وقد دل عليه قوله «يوم ترجف الراجفة» تتبعها

(١) أنشده ابن الأعرابي والراد: أراجع إلى ما كنت عليه في شباهي من الغزل والصبا بعد أن شئت وصلت ؟ (٢) البحر المحيط ٤١٨/٨ .

(٣) تفسير القرطبي ٢٠٤/١٩ . (٤) تفسير الحازن ٢٠٤/٤ . (٥) مختصر ابن كثير ٥٩٥/٣ ثم قال : وهذا هو الصحيح وعليه الاكثرون .

قُلُوبَ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةً ﴿٨﴾ أَبْصَرُهَا خَشِيعَةً ﴿٩﴾ يَقُولُونَ أَوَلَمْ نَكْمِدْ وَدُونِ الْخَافِرَةِ ﴿١٠﴾ أَوَلَمْ كُنَّا عِظَمًا
 تُخْرِقُهُ ﴿١١﴾ قَالُوا تِلْكَ إِذْكَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿١٢﴾ فَلَمَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ فَلَمَّا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾ هَلْ أَنتُكَ حَبِيبُ
 مُوسَى ﴿١٥﴾ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾ أَذْهَبَ إِلَيْكَ فِرْعَوْنُ إِنَّهُ ظَمِنَ ﴿١٧﴾ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ
 أَنْ تَزَكَّى ﴿١٨﴾ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَحْتَنِي ﴿١٩﴾ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى ﴿٢٠﴾

الرادفة ﴿٨﴾ أي يوم ينفخ في الصور النفخة الأولى التي يرتجف ويتزلزل لها كل شيء ، تتبعها النفخة الثانية وهي نفخة القيام من القبور قال ابن عباس : الراجعة والرادفة هما النفختان الأولى والثانية ، أما الأولى فتعني كل شيء . بإذن الله تعالى ، وأما الثانية فتعني كل شيء . بإذن الله تعالى (١) . ثم ذكر تعالى حالة المكذبين وما يلقونه من الشدائد والأحوال فقال ﴿قُلُوبُ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ﴾ أي قلوب الكفار في ذلك اليوم خائفة وجلة مضطربة ﴿أَبْصَرُهَا خَشِيعَةً﴾ أي أبصار أصحابها ذليلة حقيرة عما عاينت من الأحوال يقولون أننا كَمَدْودُونَ في الخافرة ﴿٩﴾ أي يقولون في الدنيا استهزاء واستبعاداً للبعث : أنرد بعد الموت فنصير أحياء بعد فنائنا ونرجع كما كنا أول مرة ؟ قال القرطبي : إذا قيل لهم : إنكم تبعثون قالوا منكرين متعجبين : أنرد بعد موتنا إلى أول الأمر ، فنعود أحياء كما كنا قبل الموت ؟ والعرب تقول : رجع فلان في حافرتي أي رجعت من حيث جاء (٢) ﴿إِنَّمَا كُنَّا عِظَمًا تُخْرِقُهُ﴾ أي هل إذا صرنا عظاماً بالية متفتتة سنرد ونبعث من جديد ؟ ﴿قَالُوا تِلْكَ إِذْكَرَّةٌ خَاسِرَةٌ﴾ أي إن كان البعث حقاً ، وبعثنا بعد موتنا فسوف نكون من الخاسرين لأننا من أهل النار ، قال تعالى ﴿فَلَمَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ أي فلَمَّا هِيَ صيحة واحدة ، يُنْفَخُ فِيهَا فِي الصُّورِ للقيام من القبور ﴿فَلَمَّا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ أي فإذا الخلائق جميعاً على وجه الأرض بعدما كانوا في بطنها . ثم ذكر تعالى قصة موسى مع فرعون تسليةً لرسول الله ﷺ وتحذيراً لقومه أن يحمل بهم ما حل بالطغاة المكذبين من قوم فرعون فقال ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ أسلوب تشويق وترغيب لسماع القصة أي هل جاءك يا محمد خبر موسى الكليم ؟ ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ أي حين ناجاه ربه بالوادي المطهر المبارك المسمى ﴿طُوًى﴾ في أسفل جبل طور سيناء ، قائلاً له ﴿إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ أي إذهب إلى فرعون الطاغية الجبار ، الذي جاوز الحد في الظلم والطغيان ﴿فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ أَنْ تَزَكَّى﴾ أي هل لك رغبة وميل إلى أن تتطهر من الذنوب والآثام ؟ ﴿وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَحْتَنِي﴾ أي وأرشدك إلى معرفة ربك وطاعته فتتقيه وتحشاه ؟ قال الزمخشري : ذكر الخشية لأنها ملاك الأمر ، من خشي الله أتى منه كل خير ، وبدأ غماطته بالاستفهام الذي معناه العَرْض كما يقول الرجل لضيفه : هل لك أن تنزل بنا ؟ وأردفه الكلام الرفيق الرفيق ليستدعيه بالتلطف ، ويستنزله بالمداواة من عنقه كما في قوله تعالى ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا﴾ (٣) ﴿فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى﴾ في الكلام محذوف أي فذهب موسى إليه ودعاه وكلمه ، فلما امتنع عن الإيمان أراه المعجزة الكبرى ، وهي قلب العصا حية تسعى قال القرطبي : أراه العلامة العظمى وهي

(١) تفسير القرطبي ١٩/١٩ . (٢) نفس المرجع السابق ١٩/١٩ . (٣) تفسير الكشاف ٤/٦٩٥ .

فَكَذَّبَ وَعَصَى ﴿٢٦﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ سَعْيَهُ ﴿٢٧﴾ فَحَشَرَ فَنَادَى ﴿٢٨﴾ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴿٢٩﴾ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿٣٠﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَحْتَسِبُ ﴿٣١﴾ ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خُلُقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿٣٢﴾ رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيَهَا ﴿٣٣﴾ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ مَخْجَهَا ﴿٣٤﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴿٣٥﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا

المعجزة قال ابن عباس : هي العصا ^(١) ﴿فَكَذَّبَ وَعَصَى﴾ أي فكذب فرعون نبي الله موسى ، وعصى أمر الله بعد ظهور تلك المعجزة الباهرة ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ سَعْيَهُ﴾ أي ولى مديراً هارباً من الحية ، يُسرِع في مشيه من هول ما رأى ﴿فَحَشَرَ فَنَادَى﴾ أي فجمع السحرة والجنود والأتباع ، ووقف خطيباً في الناس ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ أي فقال لهم بصوت عال : أنا ربكم المعبود العظيم الذي لا رب فوقه ﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ أي فأهلكه الله عقوبة له على مقاته الأخيرة ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ والاولى وهي قوله ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ ^(٢) ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى﴾ أي إن فيما ذكر من قصة فرعون وطغيانه ، وما حلَّ به من العذاب والنكال ، لعظة واعتباراً لمن يخاف الله عز وجل ويخشى عقابه . . ولما انتهى الحديث عن قصة الطاغية فرعون ، رجع إلى منكري البعث من كفار قريش فنبههم إلى آثار قدرته ، ومظاهر عظيمته وجلاله فقال ﴿أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خُلُقًا أَمْ السَّمَاءُ ؟﴾ الاستفهام للتقريع والتوبيخ والمعنى هل أنتم يا معشر المشركين أشدُّ وأصعب خلقاً أم خلق السماء العظيمة البديعة ؟ فإن من رفع السماء على عظمها ، حين عليه خلقكم وإحيائكم بعد مماتكم ، فكيف تنكرون البعث ؟ قال الرازي : نبههم على أمر يعلم بالشاهدة ، وذلك لأن خلق الإنسان على صغره وضعفه ، إذا أضيف إلى خلق السماء على عظمها وعظم أحوالها يسير ، وإذا كان كذلك فإعادتهم سهلة فكيف ينكرون ذلك ؟ ^(٣) كقوله تعالى ﴿لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ ﴿بِنَاهَا﴾ أي رفعها عالية فوقكم بحكمة البناء ، بلا عمد ولا أوتاد ، ثم زاد في التوضيح والبيان فقال ﴿رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا﴾ أي رفع جرمها وأعلى سقفها فوقكم فجعلها مستوية لا تفاوت فيها ولا شقوق ولا فطور قال ابن كثير : أي جعلها عالية البناء ، بعيدة الفناء ، مستوية الأرجاء ، مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء ^(٤) ﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾ أي جعل ليلها مظلمة حالكة ، ونهارها مشرقاً مضيئاً قال ابن عباس : أظلم ليلها وأنار نهارها ^(٥) ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ أي والأرض بعد خلق السماء بسطها ومهدّها لسكنى أهلها ^(٦) ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾ أي أخرج من الأرض عيون الماء المتفجرة ، وأجرى فيها الأنهار ، ولبّنت فيها الكلأ والمرعى بما يأكله الناس

(١) تفسير القرطبي ٢٠٢/١٩ . (٢) هذا قول ابن عباس وبجاءه وعكرمة ، قال ابن عباس : كان بين كلمتيه الفاجرتين أربعون سنة ، فأمله الله ثم أخذه . (٣) التفسير الكبير للرازي ٤٣/٣١ .

(٤) مختصر تفسير ابن كثير . (٥) نفس المرجع السابق والصفحة . (٦) لا ينافي هذا القول بكروية الأرض ، فإن ذلك مقطوع به حتى قال الإمام الفخر ما نصه : «كانت الأرض أولاً كالكرة المجتمعة ، ثم إن الله تعالى مدّها وبسطها ، وليس معنى «دحاهها» مجرد البسط ، بل المراد أنه بسطها بسطاً مهيأً لبسات الأتوات ، يدل عليه قوله «أخرج منها ماءها ومرعاهها» والجسم العظيم يكون ظاهره كالسطح المستوي . » اهـ التفسير الكبير ٤٨/٣١ .

وَمَرَعَهَا ﴿١٥﴾ وَالْجِبَالِ أَرْسَاهَا ﴿١٦﴾ مَتَاعًا لَّكَرٍ وَلَآ تَعْلَمُ كَرَّ ﴿١٧﴾ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّلَامَةُ الْكُبْرَى ﴿١٨﴾
يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ﴿١٩﴾ وَبُرْزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى ﴿٢٠﴾ فَأَمَّا مَنْ طَفَى ﴿٢١﴾ وَآثَرَ الْحَيَاةَ
الْأُثْيَا ﴿٢٢﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٢٣﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَبَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٢٤﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ
هِيَ الْمَأْوَى ﴿٢٥﴾

والأنعام ﴿١٥﴾ والجبال أرساها ﴿١٦﴾ أي والجبال أثبتها في الأرض ، وجعلها كالأوتاد لتستقر وتسكن بأهلها ﴿١٧﴾ متاعاً لكم ولأنعامكم ﴿١٨﴾ أي فعل ذلك كله ، فأنبع العيون ، وأجرى الأنهار ، وأنبت الزروع والأشجار ، كل ذلك منفعة للعباد وتحقيقاً لمصالحهم ومصالح أنعامهم ومواشيهم ، قال الرازي : أراد بمرعها ما يأكله الناس والأنعام ، بديل قوله ﴿متاعاً لكم ولأنعامكم﴾ وانظر كيف دلّ بقوله : ﴿أخرج منها ماءها ومرعها﴾ على جميع ما أخرجه من الأرض قوتاً ومتاعاً للأنام والأنعام من العشب ، والشجر ، والحب ، والتمر ، والعصف ، والخطب ، واللباس والدواء ، حتى الملح والنار ، فالملح متولد من الماء ، والنار من الأشجار ﴿١٩﴾ . . . ولما ذكر تعالى خلق السموات والأرض ، وما أبدع فيها من عجائب الخلق والتكوين ، ليقيم الدليل على إمكان الحشر عقلاً ، أخبر بعد ذلك عن وقوعه فعلاً فقال ﴿فلإذا جاءت الطلأمَةُ الكبرى﴾ أي فإذا جاءت القيامة وهي الداهية العظمى ، التي تعمُّ بأهوالها كل شيء ، وتعلو على سائر الدواهي قال ابن عباس : هي القيامة سميت بذلك لأنها تطعم على كل أمر هائل مفضل ﴿٢٠﴾ يوم يتذكر الإنسان ما سعى ﴿٢١﴾ أي في ذلك اليوم يتذكر الإنسان ما عمله من خير أو شر ، ويراه مدوناً في صحيفة أعماله ﴿وبُرْزَتِ الجحيمُ لمن يرى﴾ أي أظهرت جهنم للناظرين فرأها الناس عياناً ، بادية لكل ذي بصر . . . وبعد أن وصف حال القيامة وأهوالها ، ذكر انقسام الناس إلى فريقين : أشقياء وسعداء فقال ﴿فأما من طَفَى﴾ أي جاوز الحد في الكفر والعصيان ﴿وآثر الحياة الدنيا﴾ أي فضل الحياة الفانية على الآخرة الباقية ، وانهمك في شهوات الحياة المحرمة ، ولم يستعد لآخرته بالعمل الصالح ﴿فإن الجحيمَ هِيَ المأوى﴾ أي فإن جهنم المتأججة هي منزله ومأواه ، لا منزل له سواها ﴿وأما من خاف مقامَ رَبِّهِ﴾ أي وأما من خاف عظمة ربه وجلاله ، وخاف مقامه بين يدي ربه يوم الحساب ، لعلمه ويقينه بالبداء والمعاد ﴿ونهى النفسَ عن الهوى﴾ أي وزجر نفسه عن المعاصي والمحارم ، وكفها عن الشهوات التي تؤدي بها إلى المعاطب ﴿فإن الجنة هِيَ المأوى﴾ أي فإن منزله ومصيره هي الجنة دار النعيم ، ليس له منزل غيرها ﴿٢٢﴾ . . . ثم ذكر تعالى موقف المكذبين بالقيامة ، المستهزئين بأخبار الساعة فقال ﴿يسألونك عن

(١) التفسير الكبير ٤/٣١ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٥/٣٨٨ .

(٣) هذه الآيات الكريمة هي « الميزان الدقيق » لمرة الإنسان نفسه ، هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار ؟ وهل هو من السعداء أم من الأشقياء ؟ فمن طفى وبنى ، وآثر شهوات الحياة على طاعة ربه فهو الشقي للعذب بالجحيم ، ومن أطاع الله وانتقل ، وسارع إلى مرضاة مولاه ، ونهى النفس عما نهى الله فهو السعيد للمكرم في دار النعيم ، فليضع الإنسان نفسه في هذا الميزان .

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴿١١﴾ قِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ﴿١٢﴾ إِلَيْكَ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ﴿١٣﴾ إِنَّكَ أَنْتَ مُنْذِرُ
مَنْ يَخْشَاهَا ﴿١٤﴾ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴿١٥﴾

السَّاعَةُ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴿١١﴾ أي يسألك يا محمد هؤلاء المشركون عن القيامة متى وقوعها وقيامها ؟ قال
المفسرون : كان المشركون يسمعون أبناء القيامة ، ووصفها بالأوصاف المائلة مثل « طامة ، وصاخة ،
وقارعة » فيقولون على سبيل الاستهزاء : متى يوجدها الله وبقيمها ، ومتى تحدث وتقع ؟ فنزلت الآية
﴿ قِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ﴾ أي ليس علمها إليك حتى تذكرها لهم ، لأنها من الغيوب التي استأثر الله
بعلمها ، فلماذا يسألك عنها ويلحون في السؤال ؟ ﴿ إِلَيْكَ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ﴾ أي مردؤها ومرجعها إلى الله
عز وجل ، فهو الذي يعلم وقتها على التعيين ، لا يعلمه أحد سواه ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا ﴾ أي ما
واجبك يا محمد إلا إنذار من يخاف القيامة ، لا الإعلام بوقتها ، وخصص الإنذار بمن يخشى ، لأنه هو الذي
يتنفع بذلك الإنذار ﴿ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴾ أي كأن هؤلاء الكفار يوم
يشاهدون القيامة وما فيها من الأهوال ، لم يلبسوا في الدنيا إلا ساعة من نهار ، بمقدار عشية أو ضحاها .
قال ابن كثير : يستقصرون مدة الحياة الدنيا ، حتى كأنها عندهم عشية يوم ، أو ضحى يوم . . ختم تعالى
السورة الكريمة ، بما أقسم عليه في أولها من إثبات « الحشر ، والبعث » فكان ذلك كالدليل والبرهان على
بجيء القيامة والساعة ، ولتتأسق البده مع الختام .

البلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

١ - الطباق بين الآخرة والأولى في قوله ﴿ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴾ لأن المراد كلمتيه
الشيئتين الأولى والآخرة ، والطباق كذلك بين « عشية » . . وضحاها .

٢ - جناس الاشتقاق في قوله ﴿ تَرْجِفُ الرَّاجِفَةَ ﴾ .

٣ - المقابلة بين قوله « السَّاءُ بِنَاهَا » رفع سمكها فسواها ﴿ وبين « والارض بعد ذلك دحاهما »
أخرج منها ماءها ومرعاها » وكذلك المقابلة بين « فأما من طغى » وأثر الحياة الدنيا ﴿ وبين « وأما من خاف
مقام ربه ، ونهى النفس عن الهوى . . » الآيات .

٤ - أسلوب التشويق « هل أتاك حديث موسى » ؟ فإن المراد منه التشويق الى معرفة القصة .

٥ - الطباق بين « الجنة . . والجحيم » وبين « السَّاءُ . . والارض » الوارد في الآيات .

٦ - التشبيه المرسل المجمال « كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا » .

٧ - الاستعارة التصريحية « أخرج منها ماءها ومرعاها » شبه أكل الناس برعي الأنعام ، واستعير
الرعي للإنسان بجائع أكل الإنسان والحيوان من النباتات ، فيه استعارة لطيفة .

٨ - توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل « ضحاهما ، دحاهما ، مرعاها ، أرساهما » وهو من
المحسنات البديعية ويسمى السجع .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة النازعات »

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

﴿ سورة عبس من السور المكية ، وهي تتناول شئوناً تتعلق بالعقيدة وأمر الرسالة ، كما أنها تتحدث عن دلائل القدرة ، والوحدانية في خلق الإنسان ، والنبات ، والطعام ، وفيها الحديث عن القيامة وأهوالها ، وشدة ذلك اليوم العصيب .

﴿ ابتدأت السورة الكريمة بذكر قصة الأعمى » عبد الله بن أم مكتوم « الذي جاء إلى رسول الله ﷺ يطلب منه أن يعلمه مما علمه الله ، ورسولُ الله ﷺ مشغول مع جماعة من كبراء قريش يدعوهـم إلى الإسلام ، فعبس ﷺ وجهه وأعرض عنه ، فنزل القرآن بالعتاب ﴿ عبس وتولى ﴾ أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله يزكى . أو يذكر فتفتحه الذكرى . أما من استغنى . فانت له تصدى ﴾ الآيات .

﴿ ثم تحدثت عن جمود الإنسان ، وكفره الفاحش بربه مع كثرة نعم الله تعالى عليه ﴿ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴾ من أي شيء خلقه . من نطفة خلقه فقدّره . ثم السبيل يسره . . ﴾ الآيات .

﴿ ثم تناولت دلائل القدرة في هذا الكون ، حيث يسر الله للإنسان سبيل العيش فوق سطح هذه المعمورة ﴿ فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صباً ﴾ ثم شققنا الأرض شقاً ﴾ فأنبتنا فيها حباً ﴾ وعبأ وقضباً ﴾ وزيتوناً ونخلاً ﴾ الآيات .

﴿ وختمت السورة الكريمة ببيان أهوال القيامة ، وفرار الإنسان من أحبابه من شدة الهول والفرع ، وبينت حال المؤمنين وحال الكافرين في ذلك اليوم العصيب ﴿ فإذا جاءت الصاخة ﴾ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ﴾ وصاحبه وبنيه ﴾ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ﴾ وجوه يومئذ مسفرة ﴾ ضاحكة مستبشرة ﴾ وجوه يومئذ عليها غبرة ﴾ ترهقها قتره ﴾ أولئك هم الكفرة الفجرة ﴾ .

قال الله تعالى : ﴿ عبس وتولى ﴾ أن جاءه الأعمى . . . إلى أولئك هم الكفرة الفجرة ﴿
(من آية ١ إلى ٤٢ نهاية السورة) .

اللفظة : ﴿ عبس ﴾ كلع وجهه وقطب ﴿ تصدى ﴾ تتعرض له وتصغي لكلامه ﴿ سفره ﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَبَسَ وَتَوَلَّى ① أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ② وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكِّي ③ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الْذِّكْرَى ④ أَمَا مِنْ أَسْتَفْهِى ⑤ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ⑥ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكِّي ⑦

السفرة : الملائكة الكرام الكاتبون لأعمال العباد جمع سافر مثل كاتب كَتَبَ « أَقْبِرْهُ » جعل له قبراً وأمر أن يُقْبَرَ « نَضْباً » القضب : كل ما يقطع من البقول فينبت أصله مثل البرسيم « الفصة » والباقلاء ، والكُرَّاثُ وغيرها « غُلْباً » كثيرة الأشجار ملتفة الأغصان جمع غلباء « أَباً » الأب : المرعى وكل ما أنبت الأرض مما تأكله البهائم كالكلأ والعشب « الصاخة » الصيحة التي تصم الأذان لشدها « مسفرة » مشرقة مضيئة « غبرة » غبار ودخان « فترة » سواد وظلمة .

سَبَبُ النَّزُولِ : روي أن النبي ﷺ كان مشغولاً مع صناديد قريش يدعوهم إلى الإسلام ، وكان يطمع في إسلامهم رجاء أن يسلم أتباعهم ، فبينما رسول الله ﷺ مشغول بمن عنده من وجوه قريش ، جاء إليه « عبد الله بن أم مكتوم » وهو أعمى ، فقال يا رسول الله : علمني مما علمك الله ، وكرر ذلك وهو لا يعلم أن الرسول مشغول مع هؤلاء المشركين ، فكره رسول الله ﷺ قطعه لكلامه ، وعبس وأعرض عنه وقال في نفسه : يقول هؤلاء إنما أتباعه العميان والسفلة والعبيد ، فعبس وجهه وأقبل على القوم يكلمهم فانزل الله « عبس وتولى » أن جاءه الأعمى « الآيات » .

التفسير : « عَبَسَ وَتَوَلَّى » أن جاءه الأعمى « أي كبح وجهه وقطبه وأعرض عنه كارهاً ، لأن جاءه الأعمى يسأل عن أمور دينه قال الصاوي : إنما أتى بضائر الغيبة « عبس وتولى » تطفأ به ﷺ وإجلالاً له ، لما في المشافهة بناء الخطاب ما لا يخفى من الشدة والصعوبة واسم الأعمى « عبد الله بن أم مكتوم » وكان بعد نزول آيات العتاب إذا جاءه يقول له : مرحباً بمن عاتبني فيه ربي ، ويسقط له رداءه » « وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكِّي » أي وما أعلمك ويخبرك يا محمد لعل هذا الأعمى الذي عبست في وجهه ، يظهر من ذنوبه بما يلقاه عنك من العلم والمعرفة ! « أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الْذِّكْرَى » أي أو يتعظ بما يسمع فتنبه موعظتك ! « أَمَا مِنْ أَسْتَفْهِى » أي أما من استغنى عن الله وعن الإيمان ، بما له من الثروة والمال « فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى » أي فأنت تعرض له وتصفى لكلامه ، وتهتم بتبليغه دعوتك « وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكِّي » أي ولا حرج عليك أن لا يظهر من دنس الكفر والعصيان ، ولست بمطالب بجهادته ، إنما عليك البلاغ قال الألوسي : وفيه مزيد تنفير له ﷺ عن مصاحبتهم ، فإن الإقبال على المدبر محل بالمرءة كما قال القائل :

(١) حاشية الصاوي ٢٩٢/٤ وتفسير القرطبي ٢١٠/١٩ (٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٢٩١/٤ .

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۖ وَهُوَ يَخْشَى ۚ ۝ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۚ ۝ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۚ ۝ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۚ ۝
 فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ۚ ۝ تَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۚ ۝ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۚ ۝ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۚ ۝ قِيلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُوا ۚ ۝
 مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۚ ۝ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ۚ ۝ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۚ ۝ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۚ ۝ ثُمَّ
 إِذَا شَاءَ أَنشَرَّهُ ۚ ۝

والله لو كرهت كفى مصاحبتي يوماً لقلت لها عن صُحْبَتِي بَيْتِي^(١)
 ﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى﴾ أي وأما من جاءك يسرع ويحشي في طلب العلم لله ويحرص على طلب الخير
 ﴿وَهُوَ يَخْشَى﴾ أي وهو يخاف الله تعالى ويتقي محارمه ﴿فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى﴾ أي فأنت يا محمد تتشاغل
 عنه ، وتلهي بالانصراف عنه إلى رؤساء الكفر والضلال ! ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾ أي لا تفعل بعد اليوم
 مثل ذلك ، فهذه الآيات موعظة وتبصرة للخلق ، يجب أن يتعظ بها ويعمل بموجبها العفلاء ﴿فَمَنْ شَاءَ
 ذَكَرْهُ﴾ أي فمن شاء من عباد الله اتعظ بالقرآن ، واستفاد من إرشاداته وتوجيهاته ، قال المفسرون : كان
 بعد هذا العتاب ، لا يعبس في وجه فقير قط ، ولا يتصدى لغني أبداً ، وكان الفقراء في مجلسه أمراء ،
 وكان إذا دخل عليه « ابن أم مكتوم » يسطله رداءه ويقول : مرحباً بمن عاتبني فيه ربي . . ثم بعد هذا
 البيان أخبر عن جلالة قدر القرآن فقال ﴿فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ﴾ أي هو في صحفٍ مكرمة عند الله
 ﴿تَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ﴾ أي عالية القدر والمكانة ، منزهة عن أيدي الشياطين ، وعن كل دنس ونقص
 ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ﴾ أي بأيدي ملائكة جعلهم الله سفراء بينه وبين رسله ﴿كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ أي مكرمين
 معظمين عند الله ، أُنقياء صلحاء ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ ثم ذكر تعالى قبح
 جريمة الكافر ، وإفراطه في الكفر والعصيان مع كثرة إحسان الله إليه فقال ﴿قِيلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ﴾
 أي لعن الكافر وطرد من رحمة الله ، ما أشد كفره بالله مع كثرة إحسانه إليه وأياديه عنده ؟ قال الألوسي :
 والآية دعاءٌ عليه بأشنع اللعنات وأفظعها ، وتعجب من إفراطه في الكفر والعصيان ، وهذا في غاية
 الإيجاز والبيان^(٢) ﴿مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ أي من أي شيء خلق الله هذا الكافر حتى يتكبر على ربه ؟
 ثم وضع ذلك فقال ﴿مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ﴾ أي من ماء مهين حقير بدأ خلقه ، فقدّره في بطن أمه
 أطواراً من نطفة ثم من علقه إلى أن تم خلقه قال ابن كثير : قدر رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقي أو
 سعيد^(٣) ﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ﴾ أي ثم سهّل له طريق الخروج من بطن أمه قال الحسن البصري : كيف
 يتكبر من خرج من سبيل البول مرتين^(٤) ؟ يعني الذكر والفرج ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ أي ثم أماته وجعل
 له قبراً يوارى فيه إكراماً له ، ولم يجعله ملقى للسباع والوحوش والطيور قال الخازن : وهذه تكريمة لبني
 آدم على سائر الحيوانات ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَّهُ﴾ أي ثم حين يشاء الله إحياءه ، يحييه بعد موته للبعث

(١) روح المعاني للألوسي ٤٠ / ٣٠ . (٢) روح المعاني للألوسي ٤٣ / ٣٠ .

(٣) مختصر تفسير ابن كثير ٦٠٠ / ٤ . تفسير القرطبي ٢١٦ / ١٩ .

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ ﴿٢٢﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿٢٣﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٤﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٥﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٦﴾ وَعَبْنَا وَقَضَبًّا ﴿٢٧﴾ وَزَيَّنَّا وَنَحْلًا ﴿٢٨﴾ وَعَدَا فِي غُلَبًا ﴿٢٩﴾ وَفَلَكَهًا وَآبًا ﴿٣٠﴾ مُتَعَلِّكًا وَلَا تَعْمِكُمْ ﴿٣١﴾ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٣﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٤﴾ وَصَحْبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٥﴾ لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٦﴾

والحساب والجزاء^(١) وإنما قال ﴿إِذَا شَاءَ﴾ لأن وقت البعث غير معلوم لأحد ، فهو إلى مشيئة الله تعالى ، متى شاء أن يحيي الخلق أحياءهم ﴿كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ﴾ أي ليرتدع وينزجر هذا الكافر عن تكبره وتجبّره ، فإنه لم يؤد ما فرض عليه ، ولم يفعل ما كلفه به ربه من الإيمان والطاعة . . ولما ذكر خلق الإنسان ، ذكر بعده رزقه ، ليعتبر بما أغدق الله عليه من أنواع النعم ، فيشكر ربه ويطيعه فقال ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ أي فلينظر هذا الإنسان الجاحد نظر تفكر واعتبار ، إلى أمر حياته ، كيف خلقه بقدرته ، ويسره برحمته ، وكيف هيا له أسباب المعاش ، وخلق له الطعام الذي به قوام حياته ؟ ! ثم فصل ذلك فقال ﴿أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا﴾ أي أنا بقدرتنا أنزلنا الماء من السحاب على الأرض إنزالاً عجيباً ﴿ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا﴾ أي شققنا الأرض بخروج النبات منها شقاً بديعاً ﴿فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعَبْنَا وَقَضَبًّا﴾ أي فأخرجنا بذلك الماء أنواع الحبوب والنباتات : حباً يقتات الناس به ويدخرونه ، وعنباً شهيئاً للذيد ، وسائر البقول مما يؤكل رطباً ﴿وَزَيَّنَّا وَنَحْلًا﴾ أي وأخرجنا كذلك أشجار الزيتون والنخيل ، يخرج منها الزيت والرطب والتمر ﴿وَعَدَا فِي غُلَبًا﴾ أي وبساتين كثيرة الأشجار ، ملففة الأغصان ﴿وَفَلَكَهًا وَآبًا﴾ أي وأنواع الفواكه والثمار ، كما أخرجنا ما ترعاه البهائم قال القرطبي : الأب ما نأكله البهائم من العشب^(٢) ﴿مُتَعَلِّكًا لَكُمْ وَلَأَنعَامِكُمْ﴾ أي أخرجنا ذلك وأنبتناه ليكون منفعة ومعامشاً لكم أيها الناس ولأنعامكم قال ابن كثير : وفي هذه الآيات امتناناً على العباد وفيها استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة ، على إحياء الأجسام بعدما كانت عظاماً باليةً وأوصالاً متفرقة^(٣) . . ثم ذكر تعالى بعد ذلك أهوال القيامة فقال ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ﴾ أي فإذا جاءت صيحة القيامة التي تصخ الأذان حتى تكاد تصمها ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ . وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ . وَصَحْبَتِهِ وَبَنِيهِ﴾ أي في ذلك اليوم الرهيب يهرب الإنسان من أحبائه ، من أخيه ، وأمه ، وأبيه ، وزوجته ، وأولاده لاشتغاله بنفسه قال في التسهيل : ذكر تعالى فرار الإنسان من أحبائه ، ورتبهم على مراتبهم في الخنو والشفقة ، فبدأ بالأقل وختم بالأكثر ، لأن الإنسان أشد شفقةً على بنيه من كل من تقدم ذكره^(٤) ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ أي لكل إنسان منهم في ذلك اليوم العصيب ، شأن يشغله عن شأن غيره ، فإنه لا يفكر في سوى نفسه ، حتى إن الأنبياء صلوات الله عليهم ليقول الواحد منهم يومئذ

(١) تفسير الحازن ٤/ ٢١ . (٢) تفسير القرطبي ١٩/ ٢٢٠ .

(٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٦٠٤ . (٤) التسهيل لعلم التنزيل ٤/ ١٨٠ .

وَجْهِ يَوْمَئِذٍ مَّسْفُورَةٍ ﴿٢٨﴾ ضَاحِكَةٍ مُسْتَبْشِرَةٍ ﴿٢٩﴾ وَوَجْهِ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٣٠﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٣١﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٣٢﴾

«نفسى نفسى» (١) . . ولما بين تعالى حال القيامة وأهوالها ، بين بعدها حال الناس وانقسامهم في ذلك اليوم إلى سعداء وأشقياء ، فقال في وصف السعداء : ﴿وَجْهٌ يَوْمَئِذٍ مَّسْفُورَةٌ﴾ أي وجوه في ذلك اليوم مضية مشرقة من البهجة والسرور ﴿ضَاحِكَةٍ مُسْتَبْشِرَةٍ﴾ أي فرحة مسرورة بما رآته من كرامة الله ورضوانه ، مستبشرة بذلك النعيم الدائم ﴿وَوَجْهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ﴾ أي وجوه في ذلك اليوم عليها غبارٌ ودخان ﴿تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ﴾ أي تغشاها وتعلوها ظلمةٌ وسوادٌ ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ﴾ أي أولئك الموصوفون بسواد الوجوه ، هم الجامعون بين الكفر والفجور ، قال الصاوي : جمع الله تعالى إلى سواد وجوههم الغبرة كما جمعوا الكفر إلى الفجور (٢) .

البَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

١ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في العتاب ﴿عبس وتولى﴾ . ثم قال : وما يدريك لعله يزكى ؟ فالتفت تنبيهاً للرسول ﷺ إلى العناية بشأن الأعمى .

٢ - جناس الاشتقاق بين ﴿يذكر . . والذكرى﴾ .

٣ - الكناية الرائقة ﴿ثم السبيل يسره﴾ كنى بالسبيل عن خروجه من فرج الأم .

٤ - أسلوب التعجب ﴿قتل الإنسان ما أكفره﴾ ؟ تعجب من إفراط كفره ، مع كثرة إحسان الله إليه .

٥ - الطباق بين ﴿تصدى﴾ وبين ﴿تلهى﴾ لأن المراد بهما تتعرض وتنشغل :

٦ - التفصيل بعد الإجمال ﴿من أي شيء خلقه﴾ ثم فصل ذلك وبينه بقوله ﴿من نطفة خلقه فقدره﴾ ثم السبيل يسره . ثم أماته فاقبره .

٧ - المقابلة اللطيفة بين السعداء والأشقياء ﴿وجوه يومئذ مسفرة﴾ ضاحكة مستبشرة ﴿قابلها بقوله ﴿ووجوه يومئذ عليها غبرة﴾ ترهقها قتره﴾ .

٨ - توافق الفواصل مراعاة لرهوس الآيات ، وهو من المحسنات البديعية ويسمى السجع مثل ﴿عبس وتولى﴾ أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعل يزكى ﴿ومثل ﴿في صحف مكفرة﴾ مرفوعة مطهرة﴾ بأيدي سفرة كرام بررة . . الخ .

(١) هذا جزء من حديث في الشفاعة أخرجه البخاري ومسلم . (٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٢٩٤ / ٤ .

لطيفة : اقتبس بعض الأدباء من قوله تعالى ﴿ قتل الإنسان ما أكفره ﴾ ؟ هذين البيتين :

يتمنى المرء في الصيف الشِّتا فإذا جاء الشِّتا أنكره
فهو لا يرضى بحالٍ واحدٍ قُتل الإنسانُ ما أكفره ؟

« تم بعونه تعالى تفسير سورة عبس »

...

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ سورة التكوير من السور المكية ، وهي تعالج حقيقتين هامتين هما : « حقيقة القيامة » وحقيقة « الوحي والرسالة » وكلاهما من لوازم الإيمان .

✽ ابتدأت السورة الكريمة ببيان القيامة وما يصاحبها من انقلاب كوني هائل ، يشمل الشمس ، والنجوم ، والجبال ، والبحار ، والأرض ، والسماء ، والأنعام ، والوحوش ، كما يشمل البشر ، ويهز الكون هزاً عنيفاً طويلاً ، ينتشر فيه كل ما في الوجود ، ولا يبقى شيء إلا وقد تبدل وتغير من هول ما يحدث في ذلك اليوم الرهيب ﴿ إذا الشمس كُرَّتْ • وإذا النجوم انكدرت • وإذا الجبال سُيِّرَتْ • وإذا العشارُ عَطَلَتْ • وإذا الوحوش حُشِرَتْ • وإذا البحارُ سُجِّرَتْ ﴾ الآيات .

✽ ثم تناولت حقيقة الوحي ، وصفة النبي الذي يتلقاه ، ثم شأن القوم المخاطبين بهذا الوحي الذي نزل لينقذهم من ظلمات الشرك والضلال ، إلى نور العلم والإيمان ﴿ فلا أقسم بالحنّس • الجوار الكنّس • والليل إذا عسعس • والصبح إذا تنفس • إنه لقرول رسولٍ كريم ﴾ الآيات .

✽ وختمت السورة الكريمة ببيان بطلان مزاعم المشركين حول القرآن العظيم ، وذكرت أنه موعظة من الله تعالى لعباده ﴿ فأين نذهبون • إن هو إلا ذكرٌ للعالمين • لمن شاء منكم أن يستقيم • وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ﴾ .

...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ① وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ② وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ③ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ④
وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ⑤ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ⑥ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ⑦ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ⑧
بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ⑨ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ⑩ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ⑪

اللفظة : «انكدرت» تناثرت «العشار» جمع عشاء وهي الناقة التي مر على حملها عشرة أشهر «كشطت» نُزعت وقلعت يقال : كشطت جلد الشاة أي نزعت وسلخته عنها «الخفيس» الكواكب المضيفة التي تخنس نهاراً وتخفي عن البصر جمع خافس «الكئس» النجوم التي تغيب يقال : كنس إذا دخل الكناس وهو المكان الذي تأوي إليه الظباء «عسّس» أقبل بظلامه قال الخليل : عسّس الليل : إذا أقبل أو أدبر فهو من الأضداد قال الشاعر :

حتى إذا الصبح لها تنفساً وانجاب عنها ليلها وعسسا^(١)

النفيس : «إذا الشمس كُوِّرَتْ» هذه الآيات بيان لأحوال القيامة وما يكون فيها من الشدائد والكوارث ، وما يعترى الكون والوجود من مظاهر التغير والتخريب والمعنى : إذا الشمس نُفِتْ وعُمِيَ ضوءها «وإذا النجوم انكدرت» أي وإذا النجوم تساقطت من مواضعها وتناثرت «وإذا الجبال سُيِّرَتْ» أي وإذا الجبال حركت من أماكنها ، وسُيِّرَتْ في الهواء حتى صارت كالهباء كقوله تعالى «ويوم نسف الجبال وترى الأرض بارزة» «وإذا العشار عُطِّلَتْ» أي وإذا النوق الخوامل تركت حملها بلا راع ولا طالب ، ويخص النوق بالذكر لأنها كرائم أموال العرب «وإذا الوحوش حُشِرَتْ» أي وإذا الوحوش جُمِعَتْ من أوكارها وأجحارها ذاهلة من شدة الفزع «وإذا البحار سُجِّرَتْ» أي وإذا البحار تآججت ناراً ، وصارت نيراناً تضطرم وتلتهب «وإذا النفوس زُوِّجَتْ» أي وإذا النفوس قُرنت بأشباحها ، فقرن الفاجر مع الفاجر ، والصالح مع الصالح قال الطبري : يُقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة ، وبين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار^(٢) «وإذا الموءودة سُئِلَتْ» أي ذنب قُتِلَتْ أي وإذا البنت التي دفنت وهي حية سُئِلَتْ توبيخاً لقاتلها : ما هو ذنبها حتى قتلت ؟ قال في التسهيل : الموءودة هي البنت التي كان بعض العرب يدفنها حية من كراهته لها أو غيرته عليها ، فتسأل يوم القيامة «بأي ذنب قُتِلَتْ» ؟ على وجه التوبيخ لقاتلها^(٣) «وإذا الصحف نُشِرَتْ» أي وإذا الصحف الأعمال نُشرت وبسطت عند الحساب «وإذا السماء كُشِطَتْ» أي وإذا السماء أزيلت ونزعت من مكانها كما ينزع الجلد

(١) البحر المحیط ٨/ ٤٣٠ (٢) هذه رواية الطبري عن عمر بن الخطاب ، وقيل المراد : قرن الأجساد بالأرواح ، والأول أرجح والله أعلم .

(٣) التسهيل لمعلم التنزيل ٤/ ١٨١ .

وَلَمَّا أَجْمَعُوا سَعَرَتْ ﴿٦﴾ وَلَمَّا أَلْجَتْهُ أَرْزَلَتْ ﴿٧﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿٨﴾ فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُنُوسِ ﴿٩﴾
 الْخَوَارِ الْكُنُوسِ ﴿١٠﴾ وَأَلِيلٌ إِذَا عَمَسَ ﴿١١﴾ وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٣﴾
 ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿١٤﴾ مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٌ ﴿١٥﴾ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ رَآهُ
 بِالْأُفُقِ الْأَمِينِ ﴿١٧﴾

عن الشاة ﴿وَلَمَّا أَجْمَعُوا سَعَرَتْ﴾ أي وإذا نار جهنم أوقدت وأضرمت لأعداء الله تعالى ﴿وَلَمَّا أَلْجَتْهُ أَرْزَلَتْ﴾ أي وإذا الجنة أدنيت وقربت من المتقين ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾ أي علمت كل نفس ما أحضرت من خير أو شر ، وهذه الجملة ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ﴾ هي جواب ما تقدم من أول السورة ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ إلى هنا ، والمعنى إذا حدثت تلك الأمور العجيبة الغريبة ، علمت حيثئلو كل نفس ما قدمت من صالح أو طالع . . ثم أقسم تعالى على صدق القرآن ، وصحة رسالة محمد عليه السلام فقال ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُنُوسِ﴾ أي فأقسم قسماً مؤكداً بالنجوم المضئية التي تختفي بالنهار ، وتظهر بالليل ^(١) ﴿الْخَوَارِ الْكُنُوسِ﴾ أي التي تجري وتسير مع الشمس والقمر ثم تستتر وقت غروبها ، كما تستتر الظباء في كناسها - مغاراتها - قال القرطبي : النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل ، وتكنس وقت غروبها أي تستتر ، كما تكنس الظباء في المغار وهو الكناس ^(٢) ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا عَمَسَ﴾ أي وأقسم بالليل إذا أقبل بظلامه حتى غطى الكون ^(٣) ﴿وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ أي وبالصبح إذا أضاء وتبلىح ، واتسع ضياؤه حتى صار نهراً واضحاً ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ هذا هو المقسم عليه أي إن هذا القرآن الكريم ، لكلام الله المنزل بواسطة ملك عزيز على الله هو جبريل كقوله تعالى ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ﴾ قال المفسرون : أراد بالرسول « جبريل » وأضاف القرآن إليه لأنه جاء به ، وهو في الحقيقة قول الله تعالى ، وما يدل على أن المراد به جبريل قوله بعده ﴿ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾ أي شديد القوة ، صاحب مكانة رفيعة ، ومنزلة سامية عند الله جل وعلا ﴿مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٌ﴾ أي مطاع هناك في الملأ الأعلى ، تطيعه الملائكة الأبرار ، مؤتمن على الوحي الذي ينزل به على الأنبياء ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ﴾ أي وليس محمد الذي صاحبه يوحى به يا معشر قريش ، وعرفت صدقه ونزاهته ورجاحة عقله بمجنون كما زعمتم قال الحازن : أقسم تعالى على أن القرآن نزل به جبريل الأمين ، وأن محمداً ﷺ ليس بمجنون كما يزعم أهل مكة ، فنفى تعالى عنه الجنون ، وكون القرآن من عند نفسه ^(٤) ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْأَمِينِ﴾ أي وأقسم لقد رأى محمد ﷺ جبريل في صورته الملكية التي خلقه الله عليها بجهة الأفق الأعلى البين من ناحية المشرق حيث تطلع الشمس قال في البحر : وهذه الرؤية بعد أمر غار حراء ، حين رأى جبريل على كرسي بين

(١) هذا قول علي وابن عباس وبجاءد الحسن ، كذا في الطبري ٤٨/٣ . (٢) تفسير القرطبي ١٩/٢٣٥ .

(٣) هذا القول أرجح لمقابلته بالصبح فكانه يقول : أقسم بالليل حين يقبل بظلامه ، وبالنهار حين يقبل بضياؤه ، وهو اختيار ابن كثير .

(٤) تفسير الحازن ٤/٢١٥ .

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿١١﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿١٢﴾ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿١٣﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٤﴾
لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿١٥﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

السماء والأرض ، في صورته له ستائة جناح قد سد ما بين المشرق والمغرب ^(١) ﴿وما هو على الغيب بضنين﴾ أي وما محمد على الوحي ببخل يقصر في تبليغه وتعليمه ، بل يبلغ رسالة ربه بكل أمانة وصدق ﴿وما هو بقول شيطان رجيم﴾ أي وما هذا القرآن بقول شيطان ملعون كما يقول المشركون ﴿فأين تذهبون﴾ أي فأي طريق تسلكون في تكذيبكم للقرآن ، واتهامكم له بالسحر والكهانة والشعر ، مع وضوح آياته وسطوح براهينه ؟ وهذا كما تقول لمن ترك الطريق المستقيم : هذا الطريق الواضح فأين تذهب ؟ ﴿إن هو إلا ذكر للعالمين﴾ أي ما هذا القرآن إلا موعظة وتذكير للمخلوق أجمعين ﴿لمن شاء منكم أن يستقيم﴾ أي لمن شاء منكم أن يتبع الحق ، ويستقيم على شريعة الله ، ويسلك طريق الأبرار ﴿وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين﴾ أي وما تقدرون على شيء إلا بتوفيق الله ولطفه ، فاطلبوا من الله التوفيق إلى أفضل طريق .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الجناس الناقص بين ﴿الحُتْسُ﴾ و﴿الكُنْسُ﴾ .
- ٢ - الاستعارة التصريحية ﴿والصبح إذا تنفس﴾ شبه إقبال النهار وسطوح الضياء بنسيات الهواء العليل التي تحمي القلب ، واستعار لفظ التنفس لإقبال النهار بعد الظلام الدامس ، وهذا من لطيف الاستعارة وأبلغها تصويراً حيث عبر عنه بتنفس الصبح .
- ٣ - الكناية اللطيفة ﴿وما صاحبكم بمجنون﴾ كنى عن محمد ﷺ بلفظ ﴿صاحبكم﴾ .
- ٤ - الطباق بين لفظ ﴿الجحيم﴾ . . والجنة﴾ .
- ٥ - الجناس غير التام بين ﴿أمين﴾ . . ومكين﴾ .
- ٦ - توافق الفواصل رعاية لرءوس الآيات مثل ﴿كُورَت ، سُرَّت ، سُجِرَت ، سَعُرَت﴾ ومثل ﴿الحُتْسُ ، الكُنْسُ ، عَمَسَسُ ، تَنَفَسُ﴾ الخ .

﴿ تم بعونه تعالى تفسير سورة التکویر ﴾

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

❖ سورة الانفطار من السور المكية ، وهي تعالج - كسابقتها سورة التكوين - الانقلاب الكوني الذي يصاحب قيام الساعة ، وما يحدث في ذلك اليوم الخطير من أحداث جسام ، ثم بيان حال الأبرار ، وحال الفجار ، يوم البعث والنشور .

❖ ابتدأت السورة الكريمة ببيان مشاهد الانقلاب الذي يحدث في الكون ، من انفطار السماء ، وانتثار الكواكب ، وتفجير البحار ، وبعثرة القبور ، وما يعقب ذلك من الحساب والجزاء ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ - وإذا الكواكب انتشرت - ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ﴾ - وإذا القبور بُعِثَتْ - علمت نفس ما قدمت وأخرت .

❖ ثم تحدثت عن جحود الإنسان وكفرانه لنعم ربه ، وهو يتلقى فيوض النعمة منه جل وعلا ، ولكنه لا يعرف للنعمة حقها ، ولا يعرف لربه قدره ، ولا يشكر على الفضل والنعمة والكرامة ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ الذي خلقك فسواك فعدلك . في أي صورة ما شاء ربك ؟ !

❖ ثم ذكرت علّة هذا الجحود والإنكار ، ووضحت أن الله تعالى وكل بكل إنسان ملائكة يسجلون عليه أعماله ، ويتعقبون أفعاله ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالذِّينِ﴾ وإن عليكم لحافظين . كراماً كاتبين . يعلمون ما تفعلون .

❖ وذكرت السورة انقسام الناس في الآخرة إلى قسمين : أبرار ، وفجار ، وبُيِّنَت مآل كل من الفريقين ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ وإن الفجار لفي جحيم . يصلونها يوم الدين . . ﴿الآيَاتِ﴾ .

❖ وختمت السورة الكريمة بتصوير ضخامة يوم القيامة وهوله ، وتجرد النفوس يومئذ من كل حول وقوة ، وتفرد الله جل وعلا بالحكم والسلطان ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ ثم ما أدراك ما يوم الدين . يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً ، والأمر يومئذ لله .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْبُحَارُ فُجِّرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْقُبُورُ
بُعِثَتْ ﴿٤﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿٥﴾ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ
فَسَوَّكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ ﴿٩﴾ وَإِنْ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾

اللفظ: ﴿انفطرت﴾ انشقت ، ولفطر: ومنه فطر ناب البعير ﴿انتثرت﴾ تساقطت
وتهاوت ﴿بعثت﴾ قلبت يقال: بعثت المتاع قلبته ظهراً لبطن ﴿غرك﴾ خدعك ﴿سواك﴾ جعل
أعضائك سليمة سوية ﴿يصلونها﴾ يدخلونها ويدقون فيها وحرها .

التفسير: ﴿إذا السماء انفطرت﴾ أي إذا السماء انشقت بأمر الله لنزول الملائكة كقوله تعالى
﴿ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً﴾ ﴿وإذا الكواكب انتثرت﴾ أي وإذا النجوم تساقطت
وتناثرت ، وزالت عن بروجها وأماكنها ﴿وإذا البحار فجرت﴾ أي وإذا البحار فتح بعضها إلى بعض ،
فاختلط عذبا بمالحها ، وأصبحت بحراً واحداً ﴿وإذا القبور بعثرت﴾ أي وإذا القبور قلبت ، ونش ما
فيها من الموتى ، وصار ما في باطنها ظاهراً على وجهها ﴿علمت نفس ما قدمت وأخرت﴾ هذا هو
الجواب أي علمت عندئذ كل نفس ما أسلفت من خير أو شر ، وما قدمت من صالح أو طالح قال
الطبري : ما قدمت من عمل صالح ، وما أخرت من شيء سئ فعل به بعده^(١) ثم بعد ذكر أحوال الآخرة
وأهوالها ، انتقلت الآيات لتذكير الإنسان الغافل الجاهل بما أمامه من أهوال وشدائد فقال تعالى ﴿يا أيها
الإنسان ما غرك ربك الكريم﴾ أي أي شيء خدعك بربك الحليم الكريم ، حتى عصيته وتحجرات على
مخالفة أمره ، مع إحسانه إليك وعطفه عليك ؟^(٢) وهذا توبيخ وعتاب كأنه قال : كيف قابلت إحسان ربك
بالعصيان ، ورافته بك بالتمرد والطغيان ﴿هل جزاء الإحسان إلا الإحسان﴾ ؟ ثم عدّد نعمه عليه
فقال ﴿الذي خلقك فسوأك﴾ أي الذي أوجدك من العدم ، فجعلك سوياً سالم الأعضاء ، تسمع وتعقل
وتبصر ﴿فعدلك﴾ أي جعلك معتدل القامة منتصباً في أحسن الهيئات والأشكال ﴿فسي أي صورة ما شاء
ركبك﴾ أي ركبك في أي صورة شاءها واختارها لك من الصور الحسنة العجيبة ولم يجعلك في الشكل
كالهيمه كقوله تعالى ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم﴾ . . ثم وبيّح المشركين على تكذيبهم يوم
الدين فقال ﴿كلا بل تكذبون بالدين﴾ أي ارتدعوا يا أهل مكة ، ولا تغتروا بحلم الله ، بل أنتم
تكذبون يوم الحساب والجزاء ﴿ولن عليكم لحافظين﴾ أي والحال أن عليكم ملائكة حفظه يضبطون

(١) تفسير الطبري ٥٤ / ٣٠ (٢) هذه الآية واردة على سبيل التوبيخ والتعجب من حال الإنسان الجاحل لنعم ربه ، وليست واردة على
سبيل تلقين الحجة كما قال البعض حتى قالوا : بلقته أن يقول : غرني كرمك ، ويؤيد ما ذكرناه قول عمر : غره حقه وجهله .

كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾
يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الَّذِينَ ﴿١٥﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿١٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الَّذِينَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ
الَّذِينَ ﴿١٨﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴿١٩﴾

أعيا لكم ويراقبون تصرفاتكم قال القرطبي : أي عليكم رقباء من الملائكة ^(١) ﴿كراماً كاتبين﴾ أي كراماً على الله ، يكتبون أقوالكم وأعمالكم ﴿يعلمون ما تفعلون﴾ أي يعلمون ما يصدر منكم من خير وشر ، ويسجلونه في صحائف أعمالكم ، لتجازوا به يوم القيامة . . ثم بين تعالى انقسام الخلق يوم القيامة إلى أبرار وفجار ، وذكر مال كل من الفريقين فقال ﴿إن الأبرار لنفسي نعيم﴾ أي إن المؤمنين الذين اتقوا ربهم في الدنيا ، لنفي بهجة وسرور لا يوصف ، يتمتعون في رياض الجنة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، وهم مخلصون في الجنة ﴿وإن الفجار لنفسي جحيم﴾ أي وإن الكفرة الفجار ، الذين عصوا ربهم في الدنيا ، لنفي نار محرقة ، وعذاب دائم مقيم في دار الجحيم ﴿يصلونها يوم الدين﴾ ؟ أي يدخلونها ويقاسون حرها يوم الجزاء الذي كانوا يكذبون به ﴿وما هم عنها بغائبين﴾ أي وليسوا ببعيدين عن جهنم لا يرونها ، بل هي أمامهم يصلون حرها ويدفون عذابها ولا يخرجون منها أبداً ﴿وما أدراك ما يوم الدين﴾ تعظم له وتهويل أي ما أعلمك ما هو يوم الدين ؟ وأي شيء هو في شدته وهوله ؟ ﴿ثم ما أدراك ما يوم الدين﴾ ؟ كرر ذكره تعظيماً لشأنه ، وتهويلاً لأمره كقوله ﴿الحاقة ما الحاقة ؟ وما أدراك ما الحاقة﴾ ؟ كأنه يقول : إن يوم الجزاء من شدته بحيث لا يدري أحد مقدار هول عظمته ، فهو فوق الوصف والبيان ﴿يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً﴾ أي هو ذلك اليوم الرهيب الذي لا يستطيع أحد أن ينفع أحداً بشيء من الأشياء ، ولا أن يدفع عنه ضراً ﴿والأمر يومئذ لله﴾ أي والأمر في ذلك اليوم لله وحده لا ينازعه فيه أحد .

البَلاَغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجهاً فيما يلي :

١ - الطباق بين ﴿قدمت﴾ و﴿أخرت﴾ وهو من المحسنات البديعية .

٢ - المقابلة اللطيفة بين الأبرار والفجار ﴿إن الأبرار لنفي نعيم﴾ و﴿إن الفجار لنفي جحيم﴾ فقد قابل الأبرار بالفجار ، والنعيم بالجحيم وفيه أيضاً من المحسنات البديعية ما يسمى بالترصيع .

٣ - الاستعارة المكنية ﴿وإذا الكواكب انتشرت﴾ شبه الكواكب بجواهر قطع سلكها فتناثرت متفرقة ، وطوى ذكر المشبه به ورمل به بشيء من لوازمه وهو الانتثار على طريق الاستعارة المكنية .

٤ - الاستفهام للتوبيخ والإنكار ﴿ما غرك بربك الكريم﴾ ؟

٥ - التنكير في كل من لفظة ﴿نعيم﴾ و ﴿جحيم﴾ للتعظيم والتهويل .

٦ - الإطناب بإعادة الجملة ﴿وما أدراك ما يوم الدين﴾ ثم ما أدراك ما يوم الدين ؟ لتعظيم هول ذلك اليوم وبيان شدته كأنه فوق الوصف والخيال .

٧ - السجع المرصع وهو من المحسنات البديعية مثل ﴿إذا السماء انفطرت﴾ وإذا الكواكب انشرت ﴿ومثل﴾ وإن عليكم لحافظين ﴿كراماً كاتبين﴾ ومثل ﴿إن الأبرار لفي نعيم﴾ وإن الفجار لفي جحيم ﴿ .

لطيفة : روي أن الخليفة « سليمان بن عبد الملك » قال لأبي حازم المزني : ليت شعري أين مصيرنا يوم القيامة ؟ وما لنا عند الله ؟ فقال له : اعرض عملك على كتاب الله تجد ما لك عند الله ! فقال : وأين أجد ذلك في كتاب الله ! قال : عند قوله تعالى ﴿إن الأبرار لفي نعيم﴾ وإن الفجار لفي جحيم ﴿ قال سليمان : فأين إذاً هي رحمة الله ؟ فاجابه بقوله ﴿إن رحمة الله قريب من المحسنين﴾ .

« تم بمعونه تعالى تفسير سورة الانفطار » .

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

❖ هذه السورة الكريمة مكية ، وأهدافها نفس أهداف السور المكية ، تعالج أمور العقيدة وتحدث عن الدعوة الإسلامية في مواجهة خصومها الالءاء .

❖ ابتدأت السورة الكريمة بإعلان الحرب على المطففين في الكيل والوزن ، الذين لا يخافون الآخرة ولا يحسبون حساباً للوقفة الرهيبية بين يدي أحكم الحاكمين ﴿ويل للمطففين﴾ الذين إذا اكنالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون . ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم . يوم يقوم الناس لرب العالمين ﴿ .

❖ ثم تحدثت عن الأشقياء الفجار ، وصورت جزاءهم يوم القيامة ، حيث يساقون إلى الجحيم

مع الزجر والتهديد ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سَجِّينَ • وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينَ • كِتَابٌ مَرْقُومٌ • وَيَلُومُنَزِّلُ الْمَكِيدِينَ﴾ الآيات .

• ثم عرضت لصفحة المتقين الأبرار ، وما لهم من النعيم الخالد الدائم ، في دار العز والكرامة ، وذلك في مقابلة ما أعدّه الله للأشقياء الأشرار ، على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ • عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ • تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ • يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُمٍ • خِتَامُهُ مِسْكٌ • فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ .

• وختمت السورة الكريمة بمواقف أهل الشقاء والضلال ، من عباد الله الأخيار ، حيث كانوا يهزءون بهم في الدنيا ويسخرون عليهم لإيمانهم وصلاتهم ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُجْرِمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ • وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ﴾ إلى آخر السورة الكريمة :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾

اللفظ : ﴿المطففين﴾ جمع مطفّف وهو الذي ينقص في الكيل والوزن ، والتطفيف : النقصان وأصله من الطفيف وهو الشيء اليسير ، لأن المطفّف لا يكاد يسرق في الكيل والوزن إلا الشيء اليسير ﴿رَانَ﴾ غطى وغشى كالصدا يغشى السيف ، وأصله الغلبة يقال : رانت الخمر على عقل شاربها أي غلبته قال الشاعر :

«وكم ران من ذنب على قلب فاجر»^(١)

﴿رحيق﴾ أجود الخمر وأصفاه وفي الصحاح : الرحيق صفوة الخمر وقال الأخفش : هو الشراب الذي لا غش فيه قال حسان :

بَرَدَى يُصَفَّقُ بِالرَّحِيقِ السَّلْسَلِ^(٢)

﴿فكهي﴾ معجيين متلذذين ﴿يتغامزون﴾ يشيرون إليهم بالأعين استهزاء ﴿ثوب﴾ جوزي ﴿تسنيم﴾ عين عالية شربها أشرف شراب ، وأصل التسنيم الارتفاع ومنه سنم البعير .

سَبَبُ الزُّوْل : عن ابن عباس قال « لما قدم رسول الله ﷺ المدينة ، كانوا من أحبب الناس كَيْلاً فانزل الله عز وجل ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ فأحسنوا الكيل بعد ذلك »^(٣) .

التفسير : ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ أي هلاك وعذاب ودمار ، لأولئك الفجار الذين ينقصون المكيال والميزان ، ثم بيّن أوصافهم القبيحة بقوله ﴿الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ﴾ أي إذا

(١) البحر المحيط ٤٣٨/٨ . (٢) القرطبي ٢٦٣/١٩ . (٣) مختصر ابن كثير ٦١٣/٣ .

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿١﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٢﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣﴾ يَوْمَ يَقُومُ
النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سَعِيرٍ ﴿٥﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَعِيرٌ ﴿٦﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿٧﴾
وَبِلَّ يَوْمَئِذٍ تَتِمَّدُ إِلَيْكَ الْكَذِبَ ﴿٨﴾ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ يَوْمَ الَّذِينَ ﴿٩﴾ وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٠﴾ إِذَا
ثُتِّلَ عَلَيْهِ عَابَتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١١﴾ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٢﴾

أخذوا الكيل من الناس أخذوه وأفيا كمالاً لأنفسهم ﴿١﴾ وإذا كالوهم أو وزنواهم يخسرون ﴿٢﴾ أي وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ، ينقصون الكيل والوزن قال المفسرون : نزلت في رجلٍ يُعرف بـ « أبي جهية » كان له صاعان ، يأخذ بأحدهما ويعطي بالآخر ، وهو وعيدٌ لكل من طغف الكيل والوزن ، وقد أهلك الله قوم شعيب لخبسهم المكيال والميزان ، وفي الحديث (ولا تطفوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين) ﴿١١﴾ « أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ » أي ألا يعلم ويستيقن أولئك المطففون أنهم سيبعثون ليوم عظيم ، شديد الهول ، كثير الفزع ؟ ! ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ أي يوم يقفون في المحشر حفاة عراة ، خاشعين خاضعين لرب العالمين قال في البحر : وفي هذا الإنكار والتعجب ، ووصف اليوم بالعظم ، وقيام الناس لله خاضعين ، ووصفه برب العالمين ، دليل على عظم هذا الذنب وهو التطفيف ﴿١٢﴾ ، وفي الحديث عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال : ﴿ يوم يقوم الناس لرب العالمين ﴾ حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه . . ثم ذكر تعالى مال الفجار ، ومال الأبرار فقال ﴿ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سَعِيرٍ ﴾ أي ليرتدع هؤلاء المطففون عن الغفلة عن البعث والجزاء ، فإن كتاب أعمال الأسيقاء الفجار ، لفي مكان ضيق في أسفل سافلين ﴿ وما أدراك ما سجين ﴾ استفهام للتعظيم والتهويل أي هل تعلم ما هو سجين ؟ ﴿ كتاب مرقوم ﴾ أي هو كتاب مكتوب كالرقم في الثوب ، لا ينسى ولا يمحي ، أثبت فيه أعمالهم الشريفة قال ابن كثير : ﴿ سجين ﴾ مأخوذ من السجن وهو الضيق ، ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل سافلين ، وهي تجمع الضيق والسفول ، أغبر تعالى أنه كتاب مرقوم أي مكتوب مفروغ منه ، لا يزداد فيه أحد ولا ينقص منه أحد ﴿ وبلى يومئذ للمكذبين ﴾ أي هلاك ودمار للمكذبين ﴿ الذين يكذبون بيوم الدين ﴾ أي يكذبون بيوم الحساب والجزاء ﴿ وما يكذب به إلا كلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴾ أي وما يكذب بيوم الحساب والجزاء إلا كل متجاوز الحد في الكفر والضلال ، مبالغ في العصيان والطغيان ، كثير الآثام ، ثم وضع من إجرامه فقال ﴿ إذا تلتلى عليه آياتنا قال أساطيرُ الأولين ﴾ أي إذا تليت عليه آيات القرآن ، الناطقة بحصول البعث والجزاء ، قال عنها : هذه حكايات وخرافات الأولائل ، سطروها وزخرفوها في كتبهم ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ أي ليرتدع هذا الفاجر عن ذلك القول الباطل ، فليس القرآن أساطير الأولين ، بل

(١) جزء من حديث أخرجه الحاكم والطبراني عن ابن عباس مرفوعاً ، وانظر الأوكسي ٧١/٣ . (٢) البحر للحيث ٤٤٠/٨ . (٣) أخرجه الشيخان ومالك (٤) مختصر تفسير ابن كثير ٦١٤/٣ .

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ
تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيَّينَ ﴿١٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿٢٠﴾ يُشْهَدُهُ
الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾
يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَحْتَمٍ ﴿٢٥﴾

غَطَّى عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَسَبُوا مِنَ الذُّنُوبِ ، فَطُمَسَ بِصَائِرِهِمْ فَصَارُوا لَا يَعْرِفُونَ الرُّشْدَ مِنَ الْغَيِّ قَالَ
الْمُفْسِّرُونَ : الرَّأْيُ هُوَ الذَّنْبُ عَلَى الذَّنْبِ حَتَّى يَسْوَدَّ الْقَلْبُ ﴿١٥﴾ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ ﴿١٦﴾
أَي لَيَرْتَدُّعْ هَؤُلَاءِ الْمَكْذُوبُونَ عَنْ غِيهِمْ وَضَلَالِهِمْ ، فَهَمَّ فِي الْآخِرَةِ عَجُوبُونَ عَنْ رُؤْيَةِ الْمَوْلَى جَل وَعَلَا فَلَا
يُرُونَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرُونَهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ مَالِكٌ : لَمَّا حُجِبَ أَعْدَاءُهُ
فَلَمْ يَرَوْهُ ، تَحِيلَ لِأَوْلِيَائِهِ حَتَّى رَأَوْهُ ﴿١٧﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ أَي ثُمَّ إِنَّهُمْ مَعَ الْحَرَمَانِ عَنْ رُؤْيَةِ
الرَّحْمَنِ ، لَدَاخِلُوا الْجَحِيمَ وَذَاتَقَوْا عَذَابَهَا الْأَلِيمَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ أَي ثُمَّ تَقُولُ
لَهُمْ خُزْنَةُ جَهَنَّمَ عَلَى وَجْهِ التَّفْرِيعِ وَالتَّوْبِيخِ : هَذَا الْعَذَابُ الَّذِي كُنْتُمْ تَكْذِبُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا ﴿أَفَسَحَرُ هَذَا أَمْ
أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ ؟ . . . وَبَعْدَ الْحَدِيثِ عَنْ حَالِ الْفُجَّارِ ، ذَكَرَ تَعَالَى نَعِيمَ الْأَبْرَارِ فَقَالَ ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ
الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيَّينَ﴾ ﴿كَلَّا﴾ رَدُّ وَزَجْرٌ أَي لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَزْعُمُونَ مِنْ مَسَاوَةِ الْفُجَّارِ بِالْأَبْرَارِ ، بَلْ
كِتَابُهُمْ فِي سَجِينٍ ، وَكِتَابُ الْأَبْرَارِ فِي عِلِّيَّينَ ، وَهُوَ مَكَانٌ عَالٍ مُشْرِفٌ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ قَالَ فِي التَّسْهِيلِ : وَلَفِظُ
﴿عِلِّيَّينَ﴾ لِلْمَالِفَةِ ، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْعُلُولِ لِأَنَّهُ سَبَبٌ فِي ارْتِفَاعِ الدَّرَجَاتِ فِي الْجَنَّةِ ، أَوَّلَانَهُ فِي مَكَانٍ عَالٍ
رَفِيعٍ فَقَدْ رَوَى أَنَّهُ تَحْتَ الْعَرْشِ ﴿٢٠﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿٢١﴾ تَفْخِيمٌ وَتَعْظِيمٌ لِشَأْنِهِ أَي وَمَا أَعْلَمَكَ يَا مُحَمَّدُ
مَا هُوَ عِلْيُونَ ؟ ﴿كِتَابٌ مَرْقُومٌ﴾ يُشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ أَي كِتَابُ الْأَبْرَارِ كِتَابٌ مُسَطَّرٌ ، مَكْتُوبٌ فِيهِ أَعْمَالُهُمْ ،
وَهُوَ فِي عِلِّيَّينَ فِي أَعْلَى دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ ، يُشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ قَالَ الْمُفْسِّرُونَ : إِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ إِذَا
قُبِضَتْ صُعِدَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ ، وَفُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَتَلَقَّتْهَا الْمَلَائِكَةُ بِالتَّبَشِيرِ ، ثُمَّ يُخْرَجُونَ مَعَهَا
حَتَّى يَنْتَهَوْا إِلَى الْعَرْشِ ، فَيُخْرَجُ لَهُمْ رَقٌّ فَيَكْتُبُ فِيهِ وَيُخْتَمُ عَلَيْهِ بِالنَّجَاحِ مِنَ الْحِسَابِ وَالْعَذَابِ وَيُشْهَدُهُ
الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ أَي إِنَّ الْمُطِيعِينَ لِلَّهِ فِي الْجَنَّتِ الْوَارِقَةِ ، وَالظَّلَالَ الْمُتَعِدَّةِ يَتَنَعَّمُونَ
﴿عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ﴾ أَي هُمْ عَلَى السَّرْرِ الْمَزِينَةِ بِفَاخِرِ الثِّيَابِ وَالسُّتُورِ ، يَنْظُرُونَ إِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ
لَهُمْ مِنْ أَنْوَاعِ الْكَرَامَةِ وَالنَّعِيمِ فِي الْجَنَّةِ ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ أَي إِذَا رَأَيْتَهُمْ تَعْرِفُ أَنَّهُمْ
أَهْلُ نِعْمَةٍ ، لَمَّا تَرَى فِي وُجُوهِهِمْ مِنَ النُّورِ وَالْبَيَاضِ وَالْحَسَنِ ، وَمِنْ مَهْجَةِ السُّرُورِ وَرُؤْيِهِ ﴿يُسْقَوْنَ مِنْ
رَحِيقٍ مَحْتَمٍ﴾ أَي يُسْقَوْنَ مِنْ خَمَرٍ فِي الْجَنَّةِ ، بِيَضَاءِ طَبِيعَةِ صَافِيَةٍ ، لَمْ تَكْذُرْهَا الْأَيْدِي ، قَدْ خُتِمَ عَلَى

(١) وَفِي الْحَدِيثِ (إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً، نَكَتَ فِي قَلْبِهِ نَكْتَةً سَوْدَاءَ، فَلِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَتَابَ صَقَلَ قَلْبَهُ، فَلِذَا عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ عَلَى قَلْبِهِ) وَهُوَ الرَّأْيُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ . (٢) تَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِّ ٢٥٩/١٩ . (٣) التَّسْهِيلُ لِمَعْلُومِ التَّنْزِيلِ ١٨٥/٤ . (٤) ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيُّ عَنْ كُتُبِ ٢٦٠/١٩ .

خَتَمُهُمْ مَسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿٦٨﴾ وَمِرَاجِعُهُمْ شَنِيمٌ ﴿٦٩﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا
الْمُقَرَّبُونَ ﴿٧٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٧١﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامِرُونَ ﴿٧٢﴾
وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَيْنَا أَنَّهُمْ أَبْهَمُونَ ﴿٧٣﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُونَ ﴿٧٤﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ﴿٧٥﴾ فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٧٦﴾

تلك الأواني فلا يفك ختمها إلا الأبرار ﴿ختمه مسك﴾ أي آخر الشراب تفوح منه رائحة المسك
﴿وفي ذلك فليتنافس المتنافسون﴾ أي وفي هذا النعيم والشراب الهنيء ، فليزغب بالمبادرة إلى طاعة
الله ، وليتسابق المتسابقون قال الطبري : التنافس مأخوذ من الشيء النفيس الذي يحرص عليه الناس ،
وتشبهه وتطلبه نفوسهم والمعنى فليستبقوا في طلب هذا النعيم ، ولتحرص عليه نفوسهم ﴿ومراجعه
من شنييم﴾ أي يمزج ذلك الرحيق من عين عالية رفيعة ، هي أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه تسمى
« الشنييم » ولهذا قال بعده ﴿عيناً يشرب بها المقربون﴾ أي هي عين في الجنة يشرب منها المقربون
صرفاً ، ويمزج لسائر أهل الجنة قال في التسهيل : شنييم اسم لعين في الجنة يشرب منها المقربون صرفاً ،
ويمزج منه الرحيق الذي يشرب منه الأبرار ، فدل ذلك على أن درجة المقربين فوق درجة الأبرار . . . ولما
ذكر تعالى نعيم الأبرار ، أعقبه بذكر مال الفجار ، تسلية للمؤمنين وتقوية لقلوبهم فقال ﴿إِنَّ الَّذِينَ
أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ أي أن المجرمين الذين من طبيعتهم الإجرام وارتكاب الآثام ،
كانوا في الدنيا يضحكون من المؤمنين استهزاء بهم قال في التسهيل : نزلت هذه الآية في صناديد قريش
كأبي جهل وغيره ، مر بهم علي بن أبي طالب وجماعة من المؤمنين ، فضحكوا منهم واستخفوا بهم ﴿
وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامِرُونَ﴾ أي وإذا مر هؤلاء المؤمنون بالكفار ، غمز بعضهم بعضاً بأعينهم سخرية
واستهزاء بهم قال المفسرون : كان المشركون إذا مر بهم أصحاب رسول الله ، تغامزوا بأعينهم عليهم
احتقاراً لهم وازدراءً يقولون : جاءكم ملوك الدنيا ، يسخرون منهم لايمانهم واستمسكهم بالدين ﴿وَإِذَا
انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ﴾ أي وإذا انصرف المشركون ورجعوا إلى منازلهم وأهلهم ، رجعوا
متلذذين يتفكهون بذكر المؤمنين والاستخفاف بهم قال في البحر : أي رجعوا متلذذين بذكرهم وبالضحك
منهم استخفافاً بأهل الإيمان ﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ﴾ أي وإذا رأى الكفار المؤمنين
قالوا : إن هؤلاء لضالون لايمانهم محمد ، وتركهم شهوات الحياة قال تعالى رداً عليهم ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ﴾ أي وما أرسل الكفار حافظين على المؤمنين ، يحفظون أعمالهم ويشهدون برشدتهم أو
ضلالهم ، وفيه تهكم وسخرية بالكفار كأنه يقول : أنا ما أرسلتهم رقباء ، ولا وكلتهم بحفظ أعمال عبادي
المؤمنين ، حتى يرشدوهم إلى مصالحهم ، فلم يشغلون أنفسهم فيما لا يعينهم ؟ ﴿فاليوم الذين آمنوا

(١) تفسير الطبري ، ٦٨/٣ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ، ١٨٥/٤ . (٣) التسهيل لعلوم التنزيل ، ١٨٦/٤ . (٤) البحر المحیط ، ٤٤٣/٨ .

عَلَى الْأَرْيَافِ يَنْظُرُونَ ﴿١٥﴾ هَلْ تُؤْتِبُ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٦﴾

من الكفار يضحكون ﴿١٥﴾ أي في هذا اليوم - يوم القيامة - يضحك المؤمنون من الكفار ، كما ضحك الكفار منهم في الدنيا ، جزاءً وفاقاً ﴿١٥﴾ على الأرائك ينظرون ﴿١٦﴾ أي المؤمنون على أسرة الدار والياقوت ، ينظرون إلى الكفار ويضحكون عليهم قال القرطبي : يقال لأهل النار وهم في النار اخرجوا ، ففتحت لهم أبواب النار ، فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون الخروج ، والمؤمنون ينظرون إليهم على الأرائك ، فإذا انتهوا إلى أبوابها أغلقت دونهم ، فيضحك منهم المؤمنون ﴿١٦﴾ هَلْ تُؤْتِبُ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٦﴾ أي هل جوزي الكفار في الآخرة بما كانوا يفعلونه بالمؤمنين من السخرية والاستهزاء ؟ نعم .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - التنكير للتحويل والتفخيم ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ .
- ٢ - الطباق بين ﴿يَسْتَفُونَ﴾ و ﴿يَخْسِرُونَ﴾ .
- ٣ - المقابلة بين حال الفجار والأبرار ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ . .﴾ الخ و ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِينَ . .﴾ الخ .
- ٤ - التفخيم والتعظيم لمراتب الأبرار ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلِيُّونَ﴾ ؟
- ٥ - جناس الاشتقاق ﴿فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ .
- ٦ - الإطناب بذكر أوصاف ونعيم المتقين ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ على الأرائك ينظرون . تعرف في وجوههم نضرة النعيم ﴿ .
- ٧ - التشبيه البليغ ﴿خَتَامُهُ مِسْكٌ﴾ أي كالمسك في الطيب والبهجة ، فحذف منه الأداة ووجه الشبه فأصبح بليغاً .
- ٨ - توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات مثل ﴿يَضْحَكُونَ﴾ ، ينظرون ، يكسبون ، يفعلون ﴿ الخ .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة المطففين »

...

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

• سورة الإنشاق مكية ، وقد تناولت الحديث عن أهوال القيامة ، كشأن سائر السور المكية التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية .

• ابتدأت السورة الكريمة بذكر بعض مشاهد الآخرة ، وصوّرت الانقلاب الذي يحدث في الكون عند قيام الساعة ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ وأذنت لربها وحقّت • وإذا الأرض مُدَّتْ • وألقت ما فيها وتخلّت • وأذنت لربها وحقّت • .

• ثم تحدثت عن خلق الإنسان الذي يكدر ويتعب في تحصيل أسباب رزقه ومعاشه ، ليقدم لآخرته ما يشتهي من صالح أو طالح ، ومن خير أو شر ، ثم هناك الجزاء العادل ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ فأما مَنْ أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً ﴿الآيات .

• ثم تناولت موقف المشركين من هذا القرآن العظيم ، وأقسمت بأنهم سيلقون الأهوال والشدائد ، ويركبون الأخطار والأهوال في ذلك اليوم العصيب الذي لا ينفع فيه مال ولا ولد ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِالْشفقِ • والليل وما وسق • والقمر إذا اتسق • لتركبن طبقاً عن طبق﴾ الآيات .

• وختمت السورة الكريمة بتوبيخ المشركين على عدم إيمانهم بالله ، مع وضوح آياته وسطوع براهينه ، وبشرتهم بالعذاب الأليم في دار الجحيم ﴿فَلَمَّا لَمْ يَأْمَنُوا • وإذا فرى عليهم القرآن لا يسمجدون • بل الذين كفروا يَكْذِبُونَ • واللَّهُ أَعْلَمُ بما يَعْمَلُونَ • فيشرهم بعذاب أليم • إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون﴾ .

قال الله تعالى : ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ • . إلى • . لهم أجر غير ممنون﴾

(من آية ١ إلى ٢٥ نهاية السورة) .

اللفظ : ﴿كَادِحٌ﴾ الكدح : الجد والاجتهاد وجهد النفس في العمل قال الشاعر :
ومضت بشاشة كل عيش صالح وقيت أكدح للحياو وأنصب^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ① وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ② وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ③ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ④
وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ⑤ بَيِّنَاتٍ لِّلْإِنسَانِ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ⑥ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ
بِيمِينَةٍ ⑦ فَسَوْفَ يَحْسَابُ حِسَابًا يَّسِيرًا ⑧

﴿بحور﴾ يرجع يقال : حار بحور إذا رجع ومنه حديث (أعوذ بك من الحور بعد الكور) أي الرجوع إلى
النقصان بعد الزيادة ﴿الشفق﴾ الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس ﴿وسق﴾ جمع وضم ولف ﴿انسق﴾
اجتمع وتكامل وتم نوره ﴿عمنون﴾ مقطوع .

النفيسير : ﴿إذا السماء انشقت﴾ هذه الآيات بيان لأحوال القيامة ، وتصوير لما يحدث بين
يدي الساعة من كوارث وأحوال يفزع لها الخيال والمعنى : إذا تشققت السماء وتصدعت مؤذنة بخراب
الكون قال الألوسي : تنشق لهل يوم القيامة ① ﴿وأذنت لربها وحقت﴾ أي واستمعت لأمر ربها
وانقادت لحكمه وحق لها أن تسمع وتطيع وأن تنشق من أحوال القيامة ② ﴿وإذا الأرض مدت﴾ أي وإذا
الأرض زادت سعة بإزالة جبالها وأكامها ، وصارت مستوية لا بناء فيها ولا وهاد ولا جبال ③ ﴿وألقت ما
فيها وتخلت﴾ أي رمت ما في جوفها من الموتى والكنوز والمعادن وتخلت عنهم قال القرطبي : أخرجت
أمواتها وتخلت عنهم ، وألقت ما في بطنها من الكنوز والمعادن كما تلقي الحامل ما في بطنها من الحمل ،
وذلك يؤذن بعظم الهول ④ ﴿وأذنت لربها وحقت﴾ أي واستمعت لأمر ربها وأطاعت ، وحق لها أن
تسمع وتطيع . . وجواب ﴿إذا﴾ محذوف ليكون أبلغ في التهويل أي إذا حدث كل ما تقدم ، لقي الإنسان
من الشدائد والأحوال ، ما لا يحيط به الخيال . . ثم أخبر تعالى عن كذا الإنسان وتعبه في هذه الحياة ، وأنه
يلقى جزاءه عند الله فقال ﴿يا أيها الإنسان إنك كادحٌ إلى ربك كدحاً فملاقيه﴾ الخطاب عام لكل إنسان
أي أنت يا ابن آدم جاهد وجاهد بآعمالك التي عاقبتها الموت ، والزمان بطير وأنت في كل لحظة تقطع شوطاً
من عمرك القصير ، فكأنك سائر مسرعاً إلى الموت ، ثم تلاقي ربك فيكافئك على عملك ، إن كان خيراً
فخيراً ، وإن كان شراً فشرّاً قال في البحر : كادح أي جاهد في عملك من خير وشر طول حياتك إلى لقاء
ربك ، فملاقى جزاء كدحك من ثواب وعقاب ⑤ . . ثم ذكر تعالى انقسام الناس إلى سعداء وأشقياء وإلى
من يأخذ كتابه بيمينه ، ومن يأخذ كتابه بشماله فقال ﴿فأما من أوتي كتابه بيمينه﴾ أي فأما من أعطي
كتاب أعماله بيمينه ، وهذه علامة السعادة ﴿فسوف يحاسب حساباً يسيراً﴾ أي فسوف يكون حسابه سهلاً

وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿١١﴾ وَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كَتَبَهُ وِرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿١٢﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿١٣﴾ وَيَصَلَ سَعِيرًا ﴿١٤﴾ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿١٥﴾ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّنْ يَحُورَ ﴿١٦﴾ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿١٧﴾ فَلَا أَقْسَمُ بِالْغَفَىٰ ﴿١٨﴾ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٩﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿٢٠﴾ لَتَرْكَبَنَ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿٢١﴾ قَلَّ لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٢﴾

هيناً ، يُجَازَى على حسناته ، ويُتجاوز عن سيئاته ، وهذا هو العرضُ كما جاء في الحديث الصحيح **﴿ويتقلب إلى أهله مسروراً﴾** أي ويرجع إلى أهله في الجنة مبتهجاً مسروراً بما أعطاه الله من الفضل والكرامة **﴿وأمّا من أوتى كتابه وراء ظهره﴾** أي وأمّا من أعطى كتاب أعماله بشاله من وراء ظهره ، وهذه علامة الشقاوة **﴿فسوف يدعوا ثُبُوراً﴾** أي يصبح بالويل والثبور ، ويتمنى الهلاك والموت **﴿ويصلى سعيراً﴾** أي ويدخل ناراً مستعرة ، يقاسى عذابها وحرقها **﴿إنه كان في أهله مسروراً﴾** أي لأنه كان في الدنيا مسروراً مع أهله ، غافلاً لا هياً ، لا يفكر في العواقب ، ولا تخطر بباله الآخرة قال ابن زيد : وصف الله أهل الجنة بالمخافة والحزن والبكاء في الدنيا ، فأعقبهم به النعيم والسرور في الآخرة ، ووصف أهل النار بالسرور في الدنيا والضحك فيها ، فأعقبهم به الحزن الطويل **﴿إنه ظن أن لن يحور﴾** أي إنه ظن أن لن يرجع إلى ربه ، ولن يحية الله بعد موته للحساب والجزاء ، فلذلك كفر وفجر **﴿بلى إن ربه كان به بصيراً﴾** أي بلى سعيده الله بعد موته ، ويجازيه على أعماله كلها خيرها وشرها ، فإنه تعالى مطلع على العباد ، لا تخفى عليه خافية من شئهم **﴿فلا أقسم بالشفق﴾** **﴿لا﴾** لتأكيد القسم أي فأقسم قسماً مؤكداً بحمرة الأفق بعد غروب الشمس **﴿والليل وما وسق﴾** أي وبالليل وما جمع وضّم إليه ، وما لَفَ في ظلمته من الناس والدواب والموام قال المفسرون : الليل يسكن فيه كل الخلق ، ويجمع ما كان منتشراً في النهار من الخلق والدواب والأنعام ، فكلّ يَأْوِي إلى مكانه وسربه ، ولهذا امتنّ تعالى على العباد بقوله **﴿وجعل الليل سكناً﴾** فإذا جاء النهار انتشروا ، وإذا جاء الليل أوى كل شيء إلى مأواه **﴿والقمر إذا اتسق﴾** أي وأقسم بالقمر إذا تكامل ضوءه ونوره ، وصار بدرًا ساطعاً مضيئاً **﴿لتركبن طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾** هذا جواب القسم أي لتتلاقن يا معشر الناس أهوالاً وشدائد في الآخرة عصبية قال الألوسي : يعني لتركبن أحوالاً بعد أحوال ، هي طبقات في الشدة بعضها أرفع من بعض ، وهي الموت وما بعده من مواطن القيامة وأهوالها **﴿٢٣﴾** وقال الطبري : المراد أنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالاً **﴿٢٤﴾** **﴿فما لهم لا يؤمنون﴾** استهتام يقصد به التوبيخ أي فما هؤلاء المشركين لا يؤمنون بالله ، ولا يصدقون بالبعث بعد الموت ، بعد وضوح الدلائل وقيام البراهين على وقوعه ؟ **﴿وإذا قرئ عليهم القرآن﴾**

(١) المراد بالحساب السير في الآية هو « العرض » لا روي أن النبي ﷺ قال : (من حوسب عُذْبٌ فقلت عاشة : أوليس الله عز وجل يقول **﴿فسوف يحاسب حساباً يسيراً﴾** ؟ إنا ذلك العرض ولكن من توفش الحساب عُذْبٌ) رواه البخاري ومسلم . وفي الحديث أن رسول الله ﷺ قال : (إن الله يذني العبد يوم القيامة ، حتى يضع كفه عليه ، فيقول له : فعلت كذا وكذا ، - ويعدد عليه ذنوبه - ثم يقول له : سترتها عليك في الدنيا ، وأنا أغفرها لك اليوم) فهذا هو المراد من الحساب السير . (٢) تفسير القرطبي ١٩ / ٢٧١ .

(٣) روح المعاني للألوسي ٨٢ / ٣٠ . (٤) تفسير القرطبي ٨٠ / ٣٠ .

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكْذِبُونَ ﴿٢٢﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾

لا يسجدون ﴿٢١﴾ أي وإذا سمعوا آيات القرآن ، لم يخضعوا ولم يسجدوا للرحمن ؟ ﴿٢٢﴾ بل الذين كفروا يكذبون ﴿٢٣﴾ فبشرهم بعذاب أليم ﴿٢٤﴾ أي بل طبيعة هؤلاء الكفار التكذيب والعناد والجحود ، ولذلك لا يخضعون عند تلاوته ﴿والله أعلم بما يوعون﴾ أي والله أعلم بما يجمعون في صدورهم من الكفر والتكذيب قال ابن عباس : ﴿يوعون﴾ أي يضمرون من عداوة الرسول ﷺ والمؤمنين ﴿٢١﴾ ﴿فبشرهم بعذاب أليم﴾ أي فبشرهم على كفرهم وضلالهم بعذاب مؤلم موجه ، واجعل ذلك بمنزلة البشارة لهم قال في التسهيل : ووضع البشارة في موضع الإنذار تهكم بالكفار ﴿٢١﴾ ﴿إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ أي لكن الذين صدقوا الله ورسوله ، وجمعوا بين الإيمان وصالح الأعمال ﴿٢٥﴾ ﴿لهم أجر غير ممنون﴾ أي لهم ثواب في الآخرة غير منقوص ولا مقطوع ، بل هو دائم مستمر . ختم تعالى السورة الكريمة ببيان نعيم الأبرار ، بعد أن ذكر مال الفجار ، وهو توضيح لما أجمله في أول السورة من ملاقة كل عامل لجزائه في قوله ﴿يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كداحاً فملاقيه﴾ .

البالغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الطباق بين لفظ ﴿الساء﴾ و ﴿الأرض﴾ .
- ٢ - المقابلة بين ﴿فأما من أوتي كتابه بيمينه﴾ وبين ﴿وأما من أوتي كتابه وراء ظهره﴾ .
- ٣ - الكناية ﴿لتركن طبقاً عن طبق﴾ كنى به عن الشدة والأهوال التي يلقاها الإنسان .
- ٤ - الجناس الناقص بين كلمتي ﴿وسق﴾ و ﴿اتسق﴾ .
- ٥ - الأسلوب التهكمي ﴿فبشرهم بعذاب أليم﴾ استعمال البشارة في موضع الإنذار تهكم وسخرية بالكفار .

٦ - توافق الفواصل مراعاة لرئوس الآيات مثل ﴿إذا الساء انشقت﴾ وأذنت لربها وحقت؛ ومثل ﴿فلا أقسم بالشفق﴾ والليل وما وسق . والقمر إذا اتسق . لتركن طبقاً عن طبق﴾ ويسمى بالسجع وهو من المحسنات البديعية .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الإنشقاق »

(٨٥) سُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِّيَّةٌ وَأَيُّهَا ثَنَانٌ وَعَشْرُونَ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

❖ هذه السورة الكريمة من السور المكية ، وهي تعرض لحقائق العقيدة الإسلامية ، والمحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هي حادثة « أصحاب الأخدود » وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة والايمان .

❖ ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسما ذات النجوم الهائلة ، ومداراتها الضخمة ، التي تدور فيها تلك الأفلاك ، وباليوم العظيم المشهود وهو يوم القيامة ، وبالرسل والخلائق على هلاك ودمار المجرمين ، الذين طرحوا المؤمنين في النار ليفتنوهم عن دينهم « والسما ذات البروج . واليوم الموعود . وشاهدا ومشهود . قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود » إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود » الآيات .

❖ ثم تلاها الوعيد والإنذار لأولئك الفجار على فعلتهم القبيحة الشنيعة « إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق » .

❖ وبعد ذلك تحدثت عن قدرة الله على الانتقام من أعدائه الذين فتنوا عباده وأوليائه « إن بطش ربك لشديد . إنه هو يبدىء ويعيد » وهو الغفور الودود « ذو العرش المجيد » .

❖ وختمت السورة الكريمة بقصة الطاغية الجبار « فرعون » وما أصابه وقومه من الهلاك والدمار بسبب البغي والطغيان « هل أتاك حديث الجنود . فرعون وثمود . بل الذين كفروا في تكذيب » والله من ورائهم محيط . بل هو قرآن مجيد « في لوح محفوظ » وهو ختم رائع يناسب موضوع السورة الكريمة .

قال الله تعالى : « والسما ذات البروج . . إلى . . بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ »

من آية (١) إلى آية (٢٢) نهاية السورة الكريمة .

اللغة : « الأخدود » الشق العظيم المستطيل في الأرض كالخندق ، وجمعه أخاديد « قُتِلَ » لَمُنْ أَشَدَّ اللَّعْنِ « نَقَمُوا » عابوا وكرهوا « بطش » البطش : الأخذ بشدة « يُبدىء » يخلق ابتداءً بقدرته « المجيد » العظيم الجليل المتعالي .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝ وَشَهِيدٍ مَّشْهُودٍ ۝ قِيلَ أَصْحَبُ الْأَخْدُودِ ۝

النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ ۝ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۝ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ

النَّفْسِ سِيرٌ : «والسَّاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ» أي وأقسم بالسَّاءِ البديعة ذات المنازل الرفيعة ، التي

تنزلها الكواكب أثناء سيرها قال المفسرون : سميت هذه المنازل بروجاً لظهورها ، وشبهت بالقصور

لعلوها وارتفاعها لأنها منازل للكواكب السيارة «وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ» أي وأقسم باليوم الموعود وهو يوم

القيامة ، الذي وعد الله به الخلائق بقوله «اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْئَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ»

«وَشَهِيدٍ وَمَشْهُودٍ» أي وأقسم بمحمد والأنبياء الذين يشهدون على أممهم يوم القيامة ، وبجميع الأمم

والخلائق الذين يجتمعون في أرض المحشر للحساب كقوله تعالى «فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ

وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا» وقيل : الشاهد هذه الأمة ، والمشهد سائر الأمم ودليله «لَنَكُونُوا أَشْهَادًا

عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا» (١) «فَقِيلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ» هذا هو جواب القسم ،

والجملة دعائية أي قاتل الله ولعن أصحاب الأخدود ، الذين شقوا الأرض طولاً وجعلوها أخاديد ،

وأضرموا فيها النار ليرحقوا بها المؤمنين قال القرطبي : الأخدود الشق العظيم المستطيل في الأرض كالخندق

وجمعه أخاديد ، ومعنى «قُتِلَ» أي لعن ، قال ابن عباس : كل شيء في القرآن «قُتِلَ» فهو لعن (٢) . .

ثم فصل تعالى المراد من الأخدود فقال «النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ» أي النار العظيمة المتأججة ، ذات الحطب

واللهب ، التي أضرمها الكفار في تلك الأخاديد لإحراق المؤمنين قال أبو السعود : وهذا وصف لها بغاية

العظم ، وارتفاع اللهب ، وكثرة ما فيها من الحطب (٣) ، والقصد وصف النار بالشدة والحوال . . ثم بالغ

تعالى في وصف المجرمين فقال «إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ» وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود أي حين

هم جلوس حول النار ، يشفون بإحراق المؤمنين فيها ، ويشهدون ذلك الفعل الشنيع (٤) والغرض

تحذير كفار قريش ، فقد كانوا يعذبون من أسلم من قومهم ، ليرجعوا عن الإسلام ، فذكر الله تعالى

قصة «أَصْحَابِ الْأَخْدُودِ» وعيداً للكفار ، وتسلية للمؤمنين المعذبين ، ثم قال تعالى «وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ

(١) اختلف المفسرون في تفسير «الشَّاهِدِ» و«المَشْهُودِ» اختلافاً كبيراً حتى ذكر بعضهم فيها ستة عشر قولاً ، قيل : الشاهد يوم الجمعة ،

والمشهد يوم عرفة ، وقيل : الشاهد هو عمد المشهد هو يوم القيامة ، وقيل : الشاهد هو حوارح الإنسان والمشهد عليه هو ابن آدم . . الخ

إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١٥﴾ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿١٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١٨﴾ إِنْ بَطَشَ رَبُّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٩﴾ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿٢٠﴾ وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ﴿٢١﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿٢٢﴾

إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ أَيُّ وَمَا كَانَ لَهُمْ ذَنْبٌ وَلَا انْتَقَمُوا مِنْهُمْ ، إِلَّا لِأَنَّهُمْ آمَنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الْغَالِبِ الَّذِي لَا يُضَامُ مِنْ لَدُنْجَانِهِ ، الْحَمِيدُ فِي جَمِيعِ أَقْوَالِ وَأَفْعَالِهِ ، وَالْغَرَضُ أَنْ سَبَبَ الْبَطْشِ بِهِمْ ، وَتَحْرِيقُهُمُ بِالنَّارِ ، لَمْ يَكُنْ إِلَّا إِيْمَانُهُمْ بِاللَّهِ الْوَاحِدِ الْوَاحِدِ ، وَهَذَا لَيْسَ بِذَنْبٍ يَسْتَحِقُّونَ بِهِ الْعُقُوبَةَ ، وَلَكِنَّهُ الطُّغْيَانُ وَالْإِجْرَامُ ﴿السَّيِّئُ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أَيُّ هَذَا إِلَهِ الْجَلِيلِ الْمَالِكِ لِجَمِيعِ الْكَائِنَاتِ ، الْمُسْتَحَقُّ لِلْمَجْدِ وَالثَّنَاءِ قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَلَمَّا ذَكَرَ الْأَوْصَافَ الَّتِي يَسْتَحِقُّ بِهَا تَعَالَى أَنْ يُؤْمِنَ بِهِ ، وَهِيَ كَوْنُهُ تَعَالَى ﴿عَزِيزًا﴾ أَيُّ غَالِبًا قَادِرًا يُخْشَى عِقَابُهُ ﴿حَمِيدًا﴾ أَيُّ مُنْعِمًا يُجِبُّ لَهُ الْحَمْدُ عَلَى نِعَمِهِ ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أَيُّ وَكُلٌّ مِنْ فِيهَا يُحَقُّ عَلَيْهِ عِبَادَتُهُ وَالْخُشُوعُ لَهُ ، لَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ تَقَرُّرًا لِأَنْ مَا نَقَمُوا مِنْهُمْ هُوَ الْخَطُّ الَّذِي لَا يَنْقَمُهُ إِلَّا بِمِطْلُ مَنَهِكٍ فِي الْغِيَّةِ ﴿١٧﴾ ﴿وَاللَّسَّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ أَيُّ هُوَ تَعَالَى مُطَّلِعٌ عَلَى أَعْمَالِ عِبَادِهِ ، لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ مِنْ شُؤْنِهِمْ ، وَفِيهِ وَعْدٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَوَعِيدٌ لِلْمُجْرِمِينَ . . ثُمَّ شَدَّدَ تَعَالَى النِّكَرَ عَلَى الْمُجْرِمِينَ الَّذِينَ عَذَّبُوا الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ أَيُّ عَذَّبُوا وَأَحْرَقُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِالنَّارِ لِيُفْتَنُوهُمْ عَنْ دِينِهِمْ ﴿ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا﴾ أَيُّ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعُوا عَنْ كُفْرِهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ ﴿فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾ أَيُّ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ الْمُخْزِي بِكُفْرِهِمْ ، وَلَهُمُ الْعَذَابُ الْمَحْرُقُ بِإِحْرَاقِهِمُ الْمُؤْمِنِينَ . . وَلَمَّا ذَكَرَ مُصِيرَ الْمُجْرِمِينَ أَعْقَبَهُ بِذِكْرِ مُصِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أَيُّ الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْإِيْمَانِ وَالصَّادِقِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ ﴿لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أَيُّ لَهُمُ الْبَسَاتِينُ وَالْخَدَائِقُ الزَّاهِرَةُ ، الَّتِي تَجْرَى مِنْ تَحْتِ قُصُورِهَا أَنْهَارُ الْجَنَّةِ قَالَ الطَّبْرِيُّ : هِيَ أَنْهَارُ الْخَمْرِ وَاللَّبَنِ وَالْعَسَلِ ﴿١٨﴾ ﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾ أَيُّ ذَلِكَ هُوَ الظَّفَرُ الْعَظِيمُ بِغَايَةِ الْمَطْلُوبِ ، الَّذِي لَا سَعَادَةَ وَلَا فَوْزَ بَعْدَهُ . . ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ انْتِقَامِهِ الشَّدِيدِ مِنْ أَعْدَائِهِ رَسَلَهُ وَأَوْلِيَائِهِ فَقَالَ ﴿إِنْ بَطَشَ رَبُّكَ لَشَدِيدٌ﴾ أَيُّ إِنْ انْتَقَامَ اللَّهُ وَأَخَذَهُ الْجَبَابِرَةُ وَالظُّلْمَةُ ، بِالْغَايَةِ فِي الشَّدَةِ قَالَ أَبُو السَّوْدِ : الْبَطْشُ الْأَخْذُ بَعْفٌ ، وَحَيْثُ وَصَفَ بِالشَّدَةِ فَقَدْ تَضَاعَفَ وَتَقَاعَمَ ، وَهُوَ بَطْشُهُ بِالْجَبَابِرَةِ وَالظُّلْمَةِ وَأَخَذَهُ لِإِيْمَانِهِ بِالْعَذَابِ وَالْإِتْقَانِ ﴿١٩﴾ ﴿إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ﴾ أَيُّ هُوَ جَلَّ وَعَلَا الْخَالِقُ الْقَادِرُ ، الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ مِنَ الْعَدَمِ ، ثُمَّ يَعِيدُهُمْ أَحْيَاءَ بَعْدَ الْمَوْتِ ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ﴾ أَيُّ وَهُوَ السَّاتِرُ لِلذُّنُوبِ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّطِيفُ الْمُحْسِنُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ ، الْمَحَبُّ لَهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَوْمُ أَوْلِيَائِهِ كَمَا يَوْمُ أَخَذَكُمْ أَخَاهُ بِالْبَشْرِ وَالْمَحَبَّةِ ﴿٢٠﴾ ﴿ذُو الْعَرْشِ﴾ أَيُّ صَاحِبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، وَلَمَّا أَصَافَ الْعَرْشَ

(١) البحر المحيط ٤٥١ . (٢) تفسير الطبري ٨٨/٣٠ . (٣) تفسير أبي السعود ٢٥٣/٥ . (٤) تفسير القرطبي ٢٩٤/١٩ .

فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ ﴿١١﴾ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٢﴾ فِرْعَوْنُ وَكُفُورُهُ ﴿١٣﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٤﴾ وَاللَّهُ مِنْ وَرَاءِهِمْ مُحِيطٌ ﴿١٥﴾ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ﴿١٦﴾ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴿١٧﴾

إلى الله وخصه بالذكر ، لأن العرش أعظم المخلوقات ، وأوسع من السموات السبع ، وخلقه بهذا الوصف يدل على عظمة خالقه ﴿المجيد﴾ أي هو تعالى المجيد ، العالي على جميع الخلائق ، المتصف بجميع صفات الجلال والكمال ﴿فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ﴾ أي يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه قال القرطبي : أي لا يمتنع عليه شيء يريد ^(١) . روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قيل له وهو في مرض الموت : هل نظر إليك الطبيب ؟ قال : نعم ، قالوا : فماذا قال لك ؟ قال قال لي : ﴿إني فعّال لما أريد﴾ ^(٢) ﴿هل أتاك حديث الجنود﴾ ؟ استفهام للتشويق أي هل بلغك يا محمد خبر الجموع الكافرة ، الذين تمجدوا لحرب الرسل والأنبياء ؟ هل بلغك ما أحل الله بهم من البأس ، وما أنزل عليهم من النعمة والعذاب ؟ قال القرطبي : يؤنس بذلك ويسليه ، ثم بين تعالى من هم فقال ﴿فِرْعَوْنُ وَتَمُودُ﴾ أي هم فرعون وتمود ، أولي البأس والشدة ، فقد كانوا أشد بأساً ، وأقوى مراساً من قومك ، ومع ذلك فقد أخذهم الله تعالى بذنوبهم ﴿بل الذين كفروا في تكذيب﴾ أي لم يعتبر كفار فريش بما حلّ بأولئك الكفرة المكذبين ، بل هم مستمرون في التكذيب فهم أشد منهم كفراً وطغياناً ﴿واللّٰهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾ أي والله تعالى قادر عليهم ، لا يفوتونه ولا يعجزونه ، لأنهم في قبضته في كل حين وزمان ﴿بل هو قرآن مجيد﴾ أي بل هذا الذي كذبوا به ، كتاب عظيم شريف ، متناو في الشرف والمكانة ، قد سما على سائر الكتب السماوية ، في إعجازه ونظمه وصحة معانيه ﴿في لوح محفوظ﴾ أي هو في اللوح المحفوظ الذي في السماء ، محفوظ من الزيادة والنقص ، والتحريف والتبديل .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي :

١ - الطباق بين ﴿يبدىء . . ويعيد﴾ .

٢ - جناس الاشتقاق ﴿وشاهد . . ومشهود﴾ .

٣ - تأكيد المدح بما يشبه الذم ﴿وما نعموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد﴾ كأنه يقول : ليس لهم جريمة إلا إيمانهم بالله ، وهذا من أعظم المفاخر والمآثر .

٤ - المقابلة بين مصير المؤمنين ومصير المجرمين ﴿إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات﴾ الآية قابله قوله ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات . . الخ﴾ .

٥ - أسلوب التشويق لاستماع القصة ﴿هل أتاك حديث الجنود﴾ ؟

٦ - صيغة المبالغة مثل ﴿فعالٌ لما يريد﴾ ﴿العزیز الحمید﴾ وأمثال ذلك .

٧ - توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات مثل ﴿والیوم الموعود﴾ وشاهد ومشهود* قُتل أصحاب الأخدود* النار ذات الوقود . ﴿ الخ وهو من المحسنات البديعية ويسمى بالسجع والله أعلم .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة البروج »

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* هذه السورة الكريمة من السور المكية ، وهي تعالج بعض الأمور المتعلقة بالعقيدة الإسلامية ، ومحور السورة يدور حول الإيمان بالبعث والنشور ، وقد أقامت البرهان الساطع والدليل القاطع على قدرة الله جل وعلا على إمكان البعث ، فإن الذي خلق الإنسان من العدم قادر على إعادته بعد موته .

* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسواء ذات الكواكب الساطعة ، التي تطلع ليلاً لتضيء للناس سبلهم ، ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ، على أن كل إنسان قد وكل به من يحرسه ، ويتعهد أمره من الملائكة الأبرار ﴿والسواء والطارق﴾ وما أدراك ما الطارق* النجم الثاقب* إن كل نفس لما عليها حافظ* .

* ثم ساقَت الأدلة والبراهين ، على قدرة ربِّ العالمين ، على إعادة الإنسان بعد فناءه ﴿فليُنْظِرِ الإنسانُ ممَّ خلق﴾ خلق من ماء دافق* يخرج من بين الصلب والتراتيب* إنه على رجهه لقادر* .

* ثم أخبرت عن كشف الأسرار ، وهتك الأسرار في الآخرة ، حيث لا معين للإنسان ولا نصير ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ فيها له من قوة ولا ناصر* .

* وختمت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن العظيم ، معجزة محمد ﷺ الخالدة ، وحقته البالغة إلى الناس أجمعين ، وبيّنت صدق هذا القرآن ، وأوعدت الكفرة للمجرمين بالعذاب الأليم ﴿والسواء ذات الرجوع والأرض ذات الصدع﴾ إنه لقول فصل* وما هو بالهزل* إنهم يكدون كيداً* وأكيد كيداً* فمهمل الكافرين أمهلهم رويداً* .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءَ وَالطَّارِقَ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾
فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ رِمَ خَلْقٍ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يُخْرَجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ
لَقَادِرٌ ﴿٨﴾

اللفظ: ﴿الطارق﴾ مأخوذ من الطرق بمعنى الضرب بشدة ومنه المطرقة ، وكل ما جاء بلبيل
يسمى طارقاً ﴿دافق﴾ مصبوب بقوة وشدة يقال : دفق الماء دفقاً إذا انصب بدفع وشدة ﴿الترائب﴾ عظام
الصدر جمع تريبة مثل فصيلة وفصائل قال امرؤ القيس :

« ترائبها مصقولة كالسججل »^(١)

﴿الرجع﴾ المطر سمي به لرجوعه إلى الأرض مراراً ﴿الصدع﴾ النبات الذي تنشق عنه الأرض ﴿رويدا﴾
قليلًا أو قريبًا .

التفسير: ﴿والسما والطارق﴾ أي أقسم بالسما والكواكب النيرة ، التي تظهر ليلاً وتختفي
نهاراً قال المفسرون : سمي النجم طارقاً لأنه إنما يظهر بالليل ويختفي بالنهار ، وكل ما يبيء ليلاً فهو طارق
﴿وما أدراك ما الطارق﴾ استفهام للتعظيم والتعظيم أي وما الذي أعلمك يا محمد ما حقيقة هذا
النجم ؟ ثم فسره بقوله ﴿النجم الثاقب﴾ أي النجم المضيء الذي يثقب الظلام بضائه قال الصاوي :
قد كثر منه تعالى في كتابه المجيد ذكر الشمس والقمر والنجوم ، لأن أحوالها في أشكالها وسيرها ومطالعها ،
ومغارها عجيبة دالة على انفراد خالقها بالكمالات ، لأن الصنعة تدل على الصانع^(٢) ﴿إن كل نفس لها
عليها حافظ﴾ هذا جواب القسم أي ما كل نفس إلا عليها حافظ من الملائكة ، يحفظ عملها ويحصى عليها
ما تكسب من خيرٍ وشرٍ كقوله ﴿وإن عليكم لحافظين﴾ كراماً كاتبين ﴿قال ابن كثير : أي كل نفس عليها
من الله حافظ يحرسها من الآفات﴾ . . ثم أمر تعالى بالنظر والتفكير في خلق الإنسان ، تنبيهاً على إمكان
البعث والخسر فقال ﴿فلينظر الإنسان مِمَّ خُلِقَ﴾ ؟ أي فلينظر الإنسان في أول نشأته نظرية تفكر
واعتبار ، من أي شيء خلقه الله ؟ ﴿خلق من ماء دافق﴾ أي خلق من المني المتدفق ، الذي ينصب بقوة
وشدة ، يتدفق من الرجل والمرأة فيتكون منه الولد بإذن الله ﴿يخرج من بين الصلب والترائب﴾ أي
يخرج هذا الماء من بين الصلب وعظم الصدر ، من الرجل والمرأة ﴿إنه على رجهه لقادر﴾ أي إن
الله تعالى الذي خلق الإنسان ابتداءً ، قادر على إعادته بعد موته قال ابن كثير : نبه تعالى الإنسان على

(١) روح المعاني للألوسي ٩٧/٣٠ (١) حاشية الصاوي ٣٠٩/٤ . (٢) مختصر ابن كثير ٦٦٩/٤ .

(٣) الصلب : فغار الظهر ويسمى سلسلة الظهر . والترائب : عظام الصدر ، وكفى بالصلب عن الرجل ، وبالترائب عن المرأة .

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَاطِرُ ﴿١﴾ فَأَلَمْ يَنْفُذْ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿٢﴾ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿٣﴾ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿٤﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ﴿٥﴾ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿٦﴾ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿٧﴾ وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿٨﴾ فَمَهْلِكُ الْكَافِرِينَ ﴿٩﴾ أَهْلَهُمْ رُودًا ﴿١٠﴾

ضعف أصله الذي خلق منه ، وأرشده إلى الاعتراف بالمعاد ، لأن من قدر على البدأة ، فهو قادر على الإعادة بطريق الأول ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَاطِرُ﴾ أي يوم تمتحن القلوب وتختبر ، ويُعرف ما بها من العقائد والنيات ، ويميز بين ما طاب منها وما خبت ﴿فَأَلَمْ يَنْفُذْ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾ أي فليس للإنسان في ذلك الوقت قوة تدفع عنه العذاب ، ولا ناصر ينصره ويغيره ، قال في التسهيل : لما كان دفع المكروه في الدنيا إما بقوة الإنسان ، أو بنصرة غيره له ، أخبره الله تعالى أنه يعدمها يوم القيامة ^(١) ، فلا قوة له في نفسه ، ولا أحد ينصره من الله . . ولما ذكر تعالى أمر المبدأ والمعاد ، عاد فأقسم على صدق هذا الكتاب المعجز فقال ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ أي أقسم بالسماوات ذات المطر ، الذي يرجع على العباد حيناً بعد حين قال ابن عباس : الرجوع المطر ولولاه هلك الناس وهلكت مواشيهم ^(٢) ﴿وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ﴾ أي وأقسم بالأرض التي تتصدع وتنشق ، فيخرج منها النبات والأشجار والأزهار قال ابن عباس : هو انصداعها عن النبات والثمار ^(٣) . . أقسم سبحانه وتعالى بالسماوات التي تفيض علينا الماء ، وبالأرض التي تخرج لنا الثمار والنبات ، والسماوات للخلق كالألب ، والأرض لهم كالألم ، ومن بينهما تتولد النعم العظيمة ، والخيرات العظيمة ، التي بها بقاء الإنسان والحيوان ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ﴾ أي إن هذا القرآن لقول فاصل بين الحق والباطل ، قد بلغ الغاية في بيانه وتشريعه وإعجازه ﴿وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾ أي ليس فيه شيء من اللهو والباطل والعبث ، بل هو جد كله ، لأنه كلام أحكم الحاكمين ، فجدير بقارته أن يتعظ بآياته ، ويستنير بتوجيهاته وإرشاداته ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ أي إن هؤلاء المشركين - كفار مكة - يعملون المكائد لإطفاء نور الله ، وإبطال شريعة محمد ﷺ ﴿وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ أي وأجازيهم على كيدهم بالإمهال ثم النكال ، حيث أخذهم أخذ عزيز مقتدر كقوله تعالى ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ قال أبو السعود : أي أقابلهم بكيد متين لا يمكن رده حيث استدريجهم من حيث لا يعلمون ^(٤) ﴿فَمَهْلِكُ الْكَافِرِينَ أَهْلَهُمْ رُودًا﴾ أي لا تستعجل في هلاكهم والانتقام منهم ، وأمهلهم قليلاً فسوف ترى ما أصنع بهم ، وهذا منتهى الوعيد والتهديد .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

١ - الاستفهام للتفخيم والتعظيم ﴿وَمَا أدراك ما الطارق﴾ ؟

٢ - الطباق بين ﴿السماوات والأرض﴾ وبين ﴿الفصل والزل﴾ .

(١) التسهيل لعلم الترتيل ٤/ ١٩٢ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/ ٦٢٨ . (٣) تفسير الطبري ٣/ ٩٥ . (٤) تفسير أبي السعود ٨/ ٤٣٨ .

- ٣ - جناس الاشتقاق ﴿يَكِيدُونَ كِيدًا﴾ .
- ٤ - الإطناب بتكرار الفعل مبالغة في الوعيد ﴿فمهل الكافرين أمهلهم رويدًا﴾ .
- ٥ - الكناية اللطيفة ﴿يُخْرِجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ كَثَّى بِالصَّلْبِ عَنِ الرَّجْلِ ، وَبِالتَّرَائِبِ عَنِ الْمَرْأَةِ ، وَهَذَا مِنْ لَطِيفِ الْكِنَايَاتِ .
- ٦ - السجع الرصين الذي يزيد في جمال الأسلوب ورشاقته ونضارته مثل ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصُّدْعِ﴾ ومثل ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾ وهو من المحسنات البديعية .
- « تم بعونه تعالى تفسير سورة الطارق »

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

- * سورة الأعلى من السور المكية ، وهي تعالج باختصار المواضيع الآتية :
- ١ - الذاتِ العلية وبعض صفات الله جل وعلا ، والدلائل على القدرة والوحدانية .
- ٢ - الوحي والقرآن المنزل على خاتم الرسل ﷺ وتيسير حفظه عليه ﷺ .
- ٣ - الموعظة الحسنة التي ينتفع بها أهل القلوب الحية ، ويستفيد منها أهل السعادة والإيمان .
- * ابتدأت السورة الكريمة بتزيه الله جل وعلا ، الذي خلق فأبدع ، وصوّر فأحسن ، وأخرج العشب ، والنبات ، رحمة بالعباد ﴿سُبْحَ اسمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ الذي خلق فسوّى ، والذي قدر فهدى . ﴿الْآيَاتِ﴾ .
- * ثم تحدثت عن الوحي والقرآن ، وأنست الرسول ﷺ بالبشارة بتحفيظه هذا الكتاب المجيد ، وتيسير حفظه عليه ، بحيث لا يشأه أبداً ﴿سَنَقْرَأُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ﴿

﴿ ثم أمرت بالتذكير بهذا القرآن ، الذي يستفيد من نوره المؤمنون ، ويتعظ بهديه المتقون ، فذكر إن نفعت الذكرى . سيذكر من يخشى . ويتجنبها الأشقى ﴾ الآيات

﴿ وختمت السورة ببيان فوز من طهر نفسه من الذنوب والآثام ، وزكاها بصلاح الأعمال ﴾ قد أفلح من تزكى . وذكر اسم ربه فصلی ﴾ إلى نهاية السورة الكريمة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴿٢﴾ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴿٣﴾ وَالَّذِي أُنْزِلَ أُنْزُلًا مُرْسَلًا ﴿٤﴾
بِقَعْلِهِ غَنَاءٌ أَحْوَى ﴿٥﴾

اللفظ: ﴿ غناء ﴾ الغناء : ما يقذف به السيل على جانب الوادي من الحشائش والأوراق والنباتات ﴿ أحوى ﴾ أسود مأخوذ من الحوة وهي السواد أو السمرة ﴿ يصلى ﴾ يدخل ويقاسي حرها يقال : أصليته ناراً وجعلته يذوق حرها .

التفسير: ﴿ سبِّح اسم ربك الأعلى ﴾ أي نزهه يا محمد ربك العلي الكبير عن صفات النقص ، وعما يقوله الظالمون ، مما لا يليق به سبحانه وتعالى من النقائص والقبايح ، وفي الحديث أنه ﷺ كان إذا قرأ هذه الآية قال : « سبحان ربي الأعلى » (١) . ثم ذكر من أوصافه الجليلة ، ومظاهر قدرته الباهرة ، ودلائل وحدانيته وكماله فقال ﴿ الذي خلق فسوى ﴾ أي خلق المخلوقات جميعها ، فأنقذ خلقها ، وأبدع صنعها ، في أجمل الأشكال ، وأحسن الهيئات قال في البحر : أي خلق كل شيء فسواه ، بحيث لم يأت متفاوتاً ، بل متناسباً على إحكام وإتقان ، للدلالة على أنه صادر من عالم حكيم (٢) ﴿ والذي قدر فهدى ﴾ أي قدر في كل شيء خواصه ومزاياه بما تمجّل عنه العقول والأفهام ، وهدى الإنسان لوجه الانتفاع بما أودعه فيها ، وهدى الأنعام إلى مراعيها ، ولو تأملت ما في النباتات من الخواص ، وما في المعادن من المزايا والمنافع ، واهتداء الإنسان لاستخراج الأدوية والعقاقير النافعة من النباتات ، واستخدام المعادن في صنع المدافع والطائرات ، لعلمت حكمة العلي القدير ، الذي لولا تقديره وهدايته لكان بهم في دياجير الظلام كسائر الأنعام قال المفسرون : إنما حذف المفعول لإفادة العموم أي قدر لكل مخلوق وحيوان ما يصلحه ، فهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع به (٣) ﴿ والذي أخرج المرعى ﴾ أي أثبت ما ترعاه الدواب ، من الحشائش والأعشاب ﴿ فجعله غناء أحوى ﴾ أي قصيره بعد الخضرة أسود بالياً ، بعد أن كان ناصراً زاهياً ، ولا يخفى ما في المرعى من المنفعة بعد صبر وزنه هشيأً يابساً ، فإنه يكون طعاماً جيداً لكثير من

(١) أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس . (٢) البحر المحیط ٨/ ٤٥٨ (٣) انظر روح المعاني ١٠٤/ ٣٠ . والتسهيل لعلوم التنزيل ١٩٣/ ٤

سَقَرْتُكَ فَلَا تَنْسَ (١) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ (٢) إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (٣) وَيُخَوِّفُ لِّلْمُتَّقِينَ (٤) فَلَذِكْرِ الْإِنشَاءِ (٥) سَبَدًا كَرَّمْنَا بِمُحَمَّدٍ (٦) وَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (٧) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (٨) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (٩) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٠) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١١) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (١٢) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (١٣)

الحيوانات ، فسيبجان من أحكم كل شيء ﴿ وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى ﴾ !! وبعد أن ذكر دلائل قدرته ووحدانيته ، ذكر فضله وإنعامه على رسوله فقال ﴿ سَقَرْتُكَ فَلَا تَنْسَى ﴾ أي سقرك يا محمد هذا القرآن العظيم فتحفظه في صدرك ولا تنساه ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ أي لكن ما أراد الله نسخه فإنك تنساه .. وفي هذه الآية معجزة له عليه الصلاة والسلام ، لأنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب ، وكان مع ذلك لا ينسى ما أمراه جبريل عليه السلام ، وكونه يحفظ هذا الكتاب العظيم من غير دراسة ولا تكرار ولا ينساه أبداً ، من أعظم البراهين على صدق نبوته ﷺ قال ابن كثير : هذا إخبار من الله تعالى ووعد لرسوله ﷺ بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها (١) ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴾ أي هو تعالى عالم بما يجر به العباد وما يخفونه من الأقوال والأفعال ، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ﴿ وَيُخَوِّفُ لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ أي ونوفيك للشرعية السمحة البالغة اليسر ، التي هي أيسر وأسهل الشرائع السماوية ، وهي شريعة الإسلام ﴿ فَذَكَرَ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ﴾ أي فذكر يا محمد بهذا القرآن حيث تنفع الموعظة والتذكير كقوله ﴿ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مِنْ يَخَافُ وَعَبِدَ ﴾ قال ابن كثير : ومن هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم ، فلا يضعه عند غير أهله ، كما قال علي رضي الله عنه « ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم ، إلا كان فتنة لبعضهم » وقال : حدثوا الناس بما يعرفون ، أمحبون أن يكذب الله ورسوله ؟ (٢) ﴿ سَبَدًا كَرَّمْنَا بِمُحَمَّدٍ ﴾ أي سينتفع بهذه الذكرى والموعظة من يخاف الله تعالى ﴿ وَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ﴾ أي ويرفضها ويتبعد عن قبول الموعظة الكافر المبالغ في الشقاوة ﴿ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ﴾ أي الذي يدخل نار جهنم المستعرة ، العظيمة الفظيعة قال الحسن : النار الكبرى نار الآخرة ، والصغرى نار الدنيا (٣) ﴿ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴾ أي لا يموت فيستريح ، ولا يحيا الحياة الطيبة الكريمة ، بل هودائم في العذاب والشقاء (٤) ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾ أي قد فاز من طهر نفسه بالإيمان ، وأخلص عمله للرحمن ﴿ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾ أي وذكر عظمة ربه وجلاله ، فصلّى خشوعاً وامثالاً لأمره ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ أي بل تفضلون أيها الناس هذه الحياة الفانية على الآخرة الباقية ، فتشتغلون لها وتنسون الآخرة ﴿ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ أي والحال أن الآخرة خير من الدنيا وأبقى ، لأن الدنيا فانية ، والآخرة باقية ، والباقي خير من الفاني ، فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى ؟ وكيف يهتم بدار الغرور ، ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلود ؟ قرأ ابن مسعود هذه

(١) مختصر ابن كثير ٣/ ٦٣٠ (٢) نفس المرجع والصفحة .

(٣) البحر المحیط ٨/ ٤٥٩ (٤) العرب إذا وصفت الرجل بوقوعه في شدة شديدة قالوا : لا هوحي ولا هو ميت فخطأهم الله بما يعرفون الطبري ٥٩/ ٣

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴿١٨﴾ صُحُفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴿١٩﴾

الآية فقال لأصحابه : أتدرون لم آتينا الحياة الدنيا على الآخرة ؟ قالوا : لا ، قال : لأن الدنيا أحضرت وعجلت لنا بطعامها ، وشرابها ، ونساءها ، ولذاتها ، وبهجتها ، وإن الآخرة عُيِّتْ وزُوِّت عنا ، فأحببنا العاجل ، وتركنا الآجل^(١) ﴿١٨﴾ إن هذا لفي الصُّحُفِ الْأُولَى «صحف إبراهيم وموسى» أي إن هذه المواعظ المذكورة في هذه السورة ، مشبّهة في الصحف القديمة المنزلة على إبراهيم وموسى عليهما السلام ، فهي مما توافقت فيه الشرائع ، وسطرته الكتب السماوية ، كما سطره هذا الكتاب المجيد .

البَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الطباق ﴿لا يموت .. ولا يحيا﴾ وكذلك ﴿الجهر .. وما يخفى﴾ ،
 - ٢ - جناس الاشتقاق ﴿يسرك لليسرى﴾ و﴿ذكر .. والذكرى﴾ .
 - ٣ - المقابلة بين ﴿سذكر من يخفى﴾ وبين ﴿وتجنبها الأشقى﴾ .
 - ٤ - حذف المفعول ليفيد العموم في قوله ﴿خلق فسوى﴾ وفي ﴿قدر فهدى﴾ لأن المراد خلق كل شيء فسواة ، وقدر كل شيء فهداه .
 - ٥ - السجع غير المتكلف وهو كثير في القرآن مثل ﴿أخرج المرعى ، فجعله غشاءً أحوى ، سنقرئك فلا تنسى﴾ وهو من المحسنات البديعية .
- تنبية :** صحف موسى غير التوراة ، وقد ورد أنه أعطي عشر صحف وكانت كلها عبراً ، قال أبوذر : سألت رسول الله ﷺ عن صحف موسى ما كانت ؟ قال : كانت عبراً كلها ﴿عجبت لمن أيقن بالموثوق كيف يفرح ! عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك اعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها ! عجبت لمن أيقن بالقدر ثم ينصب ! عجبت لمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل !!﴾
- ﴿ثم يعونه تعالى تفسير سورة الأعلى﴾

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ سورة الغاشية مكية ، وقد تناولت موضوعين أساسيين وهما :

✽ ١ - القيامة وأحوالها وأهوالها ، وما يلقاه الكافر فيها من العناء والبلاء ، وما يلقاه المؤمن فيها من السعادة والهناء .

✽ ٢ - الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين ، وقدرته الباهرة ، في خلق الإبل العجيبة ، والسماء البديعة ، والجبال المرتفعة ، والأرض الممتدة الواسعة ، وكلها شواهد على وحدانية الله وجلال سلطانه . وختمت السورة الكريمة بالتذكير برجوع الناس جميعاً إلى الله سبحانه للحساب والجزاء .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾

اللفظ : ﴿الغاشية﴾ القيامة تغشى الناس بأهوالها ﴿خاشعة﴾ ذليلة خاضعة ﴿ناصبة﴾ من النصب وهو التعب ﴿ضريع﴾ شيء في النار كالشوك مرمتن ﴿ناعمة﴾ ذات حسن وبهجة ونضارة ﴿نمارق﴾ وسائل ومرافق يتكأ عليها جمع ثمرقة قال زهير :

كهولاً وشباناً حسناً وجوههم على سرر مصفوفة ونمارق^(١)

﴿زرايى﴾ بسط فاخرة جمع زريبة وقال الفراء : هي الطنافس التي لها حمل رقيق ، ﴿مبشوة﴾ مفرقة في المجالس ﴿إياهم﴾ رجوعهم .

التفسير : ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾ الاستفهام للتشويق إلى استماع الخبر ، وللتنبية والتفخيم لشأنها أي هل جاءك يا محمد خبر الداهية العظيمة التي تغشى الناس وتعمهم بشدائدها وأهوالها ، وهي

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ① عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ② تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً ③ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ عَابِرَةٍ ④ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيحٍ ⑤ لَا يُسَمِّنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ⑥ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ⑦ لَسَعْيِهِمْ رَاضِيَةٌ ⑧ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ⑨ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغْوَةٌ ⑩ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ⑪ فِيهَا مَرْرٌ مَرْفُوعٌ ⑫

القيامة ؟ قال المفسرون : سميت غاشية لأنها تغشى الخلائق بأهوالها وشدايدها ، وتعتهم بما فيها من المكاره والكرارث العظيمة ﴿ وجوهٌ يومئذٍ خاشعة ﴾ أي وجوه في ذلك اليوم ذليلة خاضعة مهينة ﴿ عاملة ناصبة ﴾ أي دائبة العمل فيما يتعبها ويشقىها في النار قال المفسرون : هذه الآية في الكفار ، يتعبون ويشقون بسبب جر السلاسل والأغلال ، وخوصهم في النار خوص الأيل في الوحل ، والصعود والهبوط في تلاها ودركاتها كما قال تعالى ﴿ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ﴾ في الحميم ثم في النار يسجرون ﴿ وهذا جزاء تكبرهم في الدنيا عن عبادة الله ، وانهاكهم في اللذات والشهوات ﴾ تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً أي تدخل ناراً مسعرة شديدة الحر قال ابن عباس : قد هيت فهي تلتظي على أعداء الله ^(١) تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ عَابِرَةٍ أي تسقى من عين متناهية الحرارة ، وصل حرها وغليانها درجة النهاية ﴿ ليس لهم طعام إلا من ضريح ﴾ أي ليس لأهل النار طعام إلا الضريح وهو نبت ذو شوكة تسميه قريش « الشبرق » وهو أخبز طعام وأبشعه وهو سم قاتل قال قتادة : هو شر الطعام وأبشعه وأخبته ^(٢) . ذكر تعالى هنا أن طعامهم الضريح ﴿ ليس لهم طعام إلا من ضريح ﴾ وقال في الحاقة ﴿ ولا طعام إلا من غسلين ﴾ ولا تنافي بينهما ، لأن العقاب ألوان ، والمعدبون أنواع ، فمنهم من يكون طعامه الزقوم ، ومنهم من يكون طعامه الضريح ، ومنهم من يكون طعامه الغسلين ، وهكذا يتنوع العذاب ﴿ لَا يُسَمِّنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ﴾ أي لا يفيد القوة والسمن في البدن ، ولا يدفع الجوع عن أكله قال أبو السعود : أي ليس من شأنه الإسنان والإشباع ، كما هو شأن طعام الدنيا ، وقد روي أنه يسلب عليهم الجوع بحيث يضطرهم إلى أكل الضريح ، فإذا أكلوه يسلب عليهم العطش فيضطرهم إلى شرب الحميم ، فيشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم ^(٣) ﴿ وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم ﴾ . . ولما ذكر حال الأشقياء أهل النار ، أتبعه بذكر حال السعداء أهل الجنة فقال ﴿ وجوهٌ يومئذٍ ناعمة ﴾ أي وجوه المؤمنين يوم القيامة ناعمة ذات بهجة وحسن ، وإشراق ونضارة كقوله تعالى ﴿ تعرف في وجوههم نضرة النعيم ﴾ ﴿ لسعيهم راضية ﴾ أي لعملها الذي عملته في الدنيا وطاعتها لله راضية مطمئنة ، لأن هذا العمل أورثها الفردوس دار المتقين ﴿ في جنة عاليه ﴾ أي في حدائق وبساتين مرتفعة مكاناً وقدرأ ، وهم في الغرفات آمنون ﴿ لا تسمع فيها لاغية ﴾ أي لا تسمع في الجنة شيئاً ، أوسياً ، أو فحشاً قال ابن عباس : لا تسمع أدنى ولا باطلاً ^(٤) ﴿ فيها عين جارية ﴾ أي فيها عيون تجري مياهها السلسيل لا تنقطع أبداً قال الزمخشري : التوئين في ﴿ عين ﴾ للتكثير أي عيون كثيرة تجري مياهها ^(٥) ﴿ فيها سرر مرفوعة ﴾ أي في الجنة أسرة مرتفعة ، مكلفة بالترجيد والياقوت ، عليها الحور العين ، فإذا

(١) تفسير الخازن ٢٣٧/٤ (٢) مختصر تفسير ابن كثير ١٢٢/٣ (٣) تفسير أبي السعود ٢٥٩/٥

(٤) تفسير الطبري ١٠٤/٣ (٥) روح المعاني ١١٥/٣٠

وَأَكْوَابُ مَوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾ وَتَكَرَّرُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾ وَزَرَافِي مَبْنُوتَةٌ ﴿١٦﴾ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾ فَذَكِّرْ

أراد وفي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له ^(١) «وأكواب موضوعة» أي وأقداح موضوعة على حافات العيون ، معدة لشرابهم لا تحتاج إلى من يحملها «وتكرار مصفوفة» أي ووسائد - مخدات - قد صُفِّ بعضها إلى جانب بعض ليستندوا عليها «وزرافى مبنوتة» أي وفيها طنائف فاخرة لها حمل رقيق مبسوطة في أنحاء الجنة . . ثم ذكر تعالى الدلائل والبراهين الدالة على قدرته وحدانيته فقال «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت» أي أفلا ينظر هؤلاء الناس نظر تفكر واعتبار ، إلى الإبل - الجبال - كيف خلقها الله خلقاً عجيباً بديعاً يدل على قدرة خالقها ؟ ! قال في التسهيل : في الآية حض على النظر في خلقها ، لما فيها من العجائب في قوتها ، وانقيادها مع ذلك لكل ضعيف ، وصبرها على العطش ، وكثرة المنافع التي فيها ، من الركوب والحمل عليها ، وأكل لحومها ، وشرب لبنائها وغير ذلك ^(٢) «وإلى السماء كيف رفعت» أي وإلى السماء البديعة المحكمة ، كيف رفع الله بناءها ، وأعلى سمكها بلا عمد ولا دغايم ؟ «وإلى الجبال كيف نُصبت» أي إلى الجبال الشاهقة كيف نُصبت على الأرض نصباً ثابتاً راسخاً لا يتزلزل ؟ ! «وإلى الأرض كيف سُطحت» أي وإلى الأرض التي يعيشون عليها ، كيف بسطت ومهدت حتى صارت شاسعة واسعة يستقرون عليها ، ويزرعون فيها أنواع الزروعات ؟ ! قال الألوسي : ولا يتنافى هذا ، القول بأنها كرة أوقريبة من الكرة لمكان عظمها ^(٣) والحكمة في تخصيص هذه الأشياء بالذكر ، أن القرآن نزل على العرب وكانوا يسافرون كثيراً في الأودية والبراري منفردين عن الناس ، والإنسان إذا ابتعد عن المدينة أقبل على التفكير ، فأول ما يقع بصره على البحر الذي يركبه فيرى منظرأ عجيباً ، وإن نظر فوق لم ير غير السماء ، وإن نظر ميئاً وشيئاً لم ير غير الجبال ، وإن نظر تحت لم ير غير الأرض ، فلذلك ذكر هذه الأشياء قال ابن كثير : نبه تعالى البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه ، والسماء التي فوق رأسه ، والجبل الذي تجاهه ، والأرض التي تحته ، على قدرة خالق ذلك وصانعه ، وأنه الرب العظيم ، الخالق المالك المتصرف ، الذي لا يستحق العبادة سواه ^(٤) . . ولما ذكر تعالى دلائل التوحيد ولم يعتبر بذلك الكفار ، أمر نبيه ﷺ بوعظهم وتذكيرهم فقال

(١) مختصر ابن كثير ٦٣٣/٣ . (٢) التسهيل ١٩٦/٤ إذا خص تعالى الإبل بالذكر ، لأنها أفضل دواب العرب ، وأكثرها نفعا ولهذا تسمى «سفينة الصحراء» فانظر إلى خلقها العجيب ، فإنها في غاية القوة والشدة ، وهي مع ذلك تتفاد مع الطفل الضعيف ، وهي تجلس لتضع عليها حملاتها عن قرب ، ثم تقوم بما تحمله بما ينوء عنه العصية أولو القوة ، ثم صبرها على الجوع والعطش الأيام المدودة ، ثم بلوغها المسافات الطويلة ، ورعيها بكل نبات في البراري ، وغير ذلك من عجائب الخلق والتكوين . فسبحان الحكيم العليم !

(٣) اثبت علماء نانا الأرض كروية كالامام الفخر الرازي ، وأبي السعد ، والألوسي ، كما نقلنا بعض ذلك في سورة لقمان ، وأما كونها مسطحة أو مبسوطة فانما هي بالنسبة لعظمها وسعتها أو بالنسبة للناظرين ، فليس في القرآن ما يخالف الحقائق العلمية .

(٤) مختصر ابن كثير ٦٣٤/٣

إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿١١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ﴿١٢﴾ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿١٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿١٤﴾
إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿١٦﴾

﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ أي فعظهم يا محمد وخوفهم ، ولا يمحُك أنهم لا ينظرون ولا يفكرون ، فإنما أنت واعظ ومرشد ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾ أي لست بمُتسلط عليهم ولا قاهر لهم حتى تجبرهم على الإيمان ﴿إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ﴾ أي لكن من أعرض عن الوعظ والتذكير ، وكفر بالله العلي القدير ﴿فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ﴾ أي فيُعَذِّبُهُ اللَّهُ بنار جهنم الدائم عذابها قال القرطبي : وإنما قال ﴿الأكبر﴾ لأنهم عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والقتل والأسر ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾ أي إلينا وحدنا رجوعهم بعد الموت ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ أي ثم إن علينا وحدنا حسابهم وجزاءهم .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - أسلوب التشويق ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾ ؟
- ٢ - المجاز المرسل بإطلاق الجزء وإرادة الكل ﴿وجوه يومئذ خاشعة﴾ المراد أصحابها .
- ٣ - الطباق في الحرف بين ﴿إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ . . . وَعَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ .
- ٤ - جناس الاشتقاق ﴿فَذَكِّرْ . . . مُذَكِّرٌ﴾ وبين ﴿يُعَذِّبُهُ . . . وَالْعَذَابُ﴾ .
- ٥ - المقابلة بين وجوه الأبرار ووجوه الفجار ﴿وجوه يومئذ ناعمة﴾ لسميها راضية ﴿قابل بينها وبين سابقتها﴾ وجوه يومئذ خاشعة • عاملة ناصبة • .
- ٦ - السجع الرصين غير المتكلف مثل ﴿لسميها راضية • في جنة عالية • لا تسمع فيها لاغية﴾ . .
الخ

تنبية : روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم الشام ، أتاه راهب شيخ كبير عليه سواد ، فلما رآه عمر بكى ، فقيل له : ما يبكيك يا أمير المؤمنين إنه نصراني ؟ فقال : ذكرت قول الله عز وجل ﴿عاملة ناصبة • تصل ناراً حامية﴾ فبكيت رحمة عليه (١) .

﴿ثم بعونه تعالى تفسير سورة الغاشية﴾

(١) تفسير القرطبي ١٩/ ٣٧ (٧) انظر مختصر ابن كثير ٣/ ٩٣٢

(٨٩) سُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ وَأَيَّانَهَا ثَلَاثَاتٌ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ سورة الفجر مكية ، وهي تتحدث عن أمور ثلاثة رئيسية وهي :

✽ ١ - ذكر قصص بعض الأمم المكذبين لرسول الله ، كقوم عاد ، وثمود ، وقوم فرعون ، وبيان ما حل بهم من العذاب والدمار بسبب طغيانهم ﴿ ألم تركيف فعل ربك بعدا . . ﴾ الآيات .

✽ ٢ - بيان سنة الله تعالى في ابتلاء العباد في هذه الحياة بالخير والشر ، والغنى والفقر ، وطبيعة الإنسان في حبه الشديد للمال ﴿ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه . . ﴾ الآيات .

✽ ٣ - الآخرة وأهوالها وشدايدها ، وانقسام الناس يوم القيامة إلى سعداء وأشقياء ، وبيان مآل النفس الشريفة ، والنفس الكريمة الخيرة ﴿ كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً . وجاء ربك والملك صفاً صفاً . وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ﴾ إلى نهاية السورة الكريمة .

قال الله تعالى : ﴿ والفجر وليال عشر . . . إلى . . . فادخلي في عبادي . وادخلي جنتي ﴾
من آية (١) إلى آية (٣٠) نهاية السورة الكريمة .

اللفظ : ﴿ حجر ﴾ عقل ولب قال الفراء : العرب تقول إنه لذو حجر إذا كان قاهراً لنفسه ضابطاً لها ، وأصل الحجر المنع ، وسمي العقل حجراً لأنه يمنع عن السفه قال الشاعر .

وكيف يُرجى أن يتوب وإنما يُرجى من الفتيان من كان ذا حجر^(١)
﴿ جابوا ﴾ قطعوا ومنه قولهم : فلان يجوب البلاد أى يقطعها ﴿ التراث ﴾ الميراث ﴿ لما ﴾ شديداً وأصله اجمع ومنه قولهم : لم الله شعثه ﴿ جمأ ﴾ كثيراً عظيماً كبيراً قال الشاعر :

إن تغفر اللهم تغفر جمأً وأني عبد لك ما لنا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرُ ۝ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّدَىٰ حَجْرٍ ۝
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝ الَّتِي لَا يَخْلُقُ مِثْلَهَا فِي أَلْبَدِ ۝

التفسير : «والفجر . وليالٍ عشر» هذا قسم أي أقسم بضوء الصبح عند طارده ظلمة الليل ، وبياليلي العشر المباركات من أول ذي الحجة ، لأنها أيام الاشتغال بأعمال الحج^(١) قال المفسرون : أقسم تعالى بالفجر لما فيه من خشوع القلب في حضرة الرب ، وبياليلي الفاضلة المباركة وهي عشر ذي الحجة ، لأنها أفضل أيام السنة ، كما ثبت في صحيح البخاري (ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام - يعني عشر ذي الحجة - قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ إلا رجلاً خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء) «والشفع والوتر» أي وأقسم بالزوج والفرد من كل شيء فكانه تعالى أقسم بكل شيء ، لأن الأشياء إما زوج وإما فرد ، أو هو قسم بالخلق والخالق ، فإن الله تعالى واحد «وتر» والمخلوقات ذكر وأنثى «شفع»^(٢) «والليل إذا يسر» أي وأقسم بالليل إذا يغضي بحركة الكون العجيبة ، والتقييد بسرائه لما فيه من وضوح الدلالة على كمال القدرة ، ووفور النعمة «هل في ذلك قسم لذي حجر» أي هل في ذكر من الأشياء قسم مقنع لذي لب وعقل ؟ ! والاستفهام تقريرى لفخامة شأن الأمور المقسم بها ، كأنه يقول : إن هذا القسم عظيم عند ذوي العقول والألباب ، فمن كان ذا لب وعقل علم أن ما أقسم الله عز وجل به من هذه الأشياء فيها عجائب ، ودلائل تدل على توحيده وربوبيته ، فهو حقيق بأن يقسم به لدلالته على الإله الخالق العظيم قال القرطبي : قد يقسم الله بأسائه وصفاته لعلمه ، ويقسم بأفعاله لقدرته كما قال تعالى «وما خلق الذكر والأنثى» ويقسم بمفعولاته لعجائب صنعها كما قال «والشمس وضحاها» «والسواء والطارق» «والفجر وليال عشر»^(٣) وجواب القسم محذوف تقديره : ورب هذه الأشياء ليعذب الكفار^(٤) ، ويدل عليه قوله «ألم تر كيف فعل ربك بعاد» ؟ أي ألم يهلك يا محمد ويصل إلى علمك ، ماذا فعل الله بعاد قوم هود ؟ «إرم ذات العماد» أي عاداً الأولى أهل أرم ذات البناء الرفيع ، الذين كانوا يسكنون بالأحقاف بين عمان وحضرموت «التي لم يخلق مثلها في البلاد» أي تلك القبيلة التي لم يخلق الله مثلهم في قوتهم ، وشدتهم ، وضخامة أجسامهم ! والمقصود من ذلك تخويف أهل مكة بما صنع تعالى

(١) هذا قول الجمهور وهو مروى عن ابن عباس ، وقيل هي العشر الأخيرة من رمضان لأن فيها ليلة القدر ، وهي رواية أيضاً عن ابن عباس ، والأول أرجح .

(٢) هذا القول روي عن عباد بن عباس ، وروي عن ابن عباس أيضاً أن الشفع يوم النحر لكونه العاشر ، والوتر يوم عرفة لكونه التاسع ، وذكرت الأقوال أخرى كثيرة غير هذه . (٣) تفسير القرطبي ١/٩٩ - ٤١ . (٤) انظر روح المعاني للألوسي ١٢٢/٣ .

وَنُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿١٠﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿١١﴾ الَّذِينَ طَعَفُوا فِي الْبِلَدِ ﴿١٢﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿١٣﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٤﴾ إِنَّ رَبَّكَ لَإِلَهِرَّصَادٍ ﴿١٥﴾ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٦﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ

بعد ، وكيف أهلكهم وكانوا أطول أعماراً ، وأشد قوة من كفار مكة ؟ قال ابن كثير : وهؤلاء « عاد الأولى » وهم الذين بعث الله فيهم رسوله « هوداً » عليه السلام فكذبوه وخالفوه ، وكانوا عتاة متمردين جبارين ، خارجين عن طاعة الله مكذبين لرسوله ، فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم ، وجعلهم أحاديث وعبراً^(١) ﴿وَنُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ﴾ أي وكذلك ثمود الذين قطعوا صخر الجبال ، ونحتوا بيوتاً بوادي القرى ﴿وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمناً﴾ وكانت مساكنهم في الحجر بين الحجاز وتبوك قال المفسرون : أول من نحت الجبال والصخور والرخام قبيلة ثمود وكانوا لقوتهم يخرجون الصخور ، وينقبون الجبال فيجعلونها بيوتاً لأنفسهم ، وقد بنوا ألفاً وسبعائة مدينة كلها بالحجارة بوادي القرى^(٢) ﴿وفرعون ذى الأوتاد﴾ أي وكذلك فرعون الطاغية الجبار ، ذي الجنود والجموع والجيوش التي تشد ملكه قال أبو السعود : وصف بذلك لكثرة جنوده وخيامهم التي يضرّبونها في منازلهم أو لتعذيبه بالأوتاد^(٣) ﴿الذين طغفوا في البلاد﴾ أي أولئك المتجبرين « عاداً ، وثمود ، وفرعون » الذين تمردوا وتوا عن أمر الله ، وجاوزوا الحد في الظلم والطغيان ﴿فاكثروا فيها الفساد﴾ أي فأكثروا في البلاد الظلم والجور والقتل ، وسائر المعاصي والآثام ﴿فصَبَّ عليهم رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ أي فأنزل عليهم ربك ألواناً شديدة من العذاب بسبب إجرامهم وطغيانهم قال المفسرون : استعمل لفظ الصب لاقترانه السرعة في النزول على المضروب ، كما قال القائل « صببنا عليهم ظالمين سيافنا » والمراد أنه تعالى أنزل على كل طائفة نوعاً من العذاب ، فأهلكك عاد بالريح ، وثمرود بالصيحة ، وفرعون وجنوده بالفرق كما قال تعالى ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا﴾^(٤) ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبَلِ الرَّصَادِ﴾ أي إن ربك يا محمد ليرقب عمل الناس ، ويحصى عليهم ، ويجازيهم به قال في التسهيل : المرصاد المكان الذي يترقب فيه الرصد ، والمراد أنه تعالى رقيب على كل إنسان ، وأنه لا يفوته أحد من الجبارة والكفار ، وفي ذلك تهديد لكفار قريش^(٥) . ولما ذكر تعالى ما حلّ بالطغاة المتجبرين ، ذكر هنا طبيعة الإنسان الكافر ، الذي يطر عند الرخاء ، ويقط عند الضراء فقال ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ﴾ أي إذا اختبره وامتنحه ربه بالنعمة ﴿فأكرمه ونعمه﴾ أي فأكرمه بالغنى واليسار ، وجعله منعماً في الدنيا بالبنين والجاه والسلطان ﴿فيقول ربني أكرم مني﴾ أي فيقول ربّي أحسن إليّ بما أعطاني من النعم التي أستحقها ، ولم يعلم أن هذا ابتلاء له إشكر أم يكفر ؟ ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾ أي وأما إذا اختبره وامتنحه ربه بالفقر وتضييق الرزق

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٦٣٦/٣ . (٢) انظر القرطبي ٤٨/١٩ . والبحر المحیط ٤٧٠/٨ . تفسير أبي السعود ٦٦٢ .

(٤) سورة المكبوت ٤١ ، وانظر حاشية الصاوي على الجلالين ٣١٧/٤ . (٥) التسهيل لعلوم التنزيل ١٩٧/٤ .

فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنِي ۖ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۖ وَلَا تَحَافِظُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۖ وَتَأْكُلُونَ
الْثَرَاتِ أَكْلًا لَّمًّا ۖ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۖ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۖ وَجَاءَ رَبُّكَ
وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۖ وَجِئْتُكُمْ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ ۖ يَقُولُ

﴿فيقول ربسي أهانني﴾ أي فيقول غافلاً عن الحكمة : إن ربي أهانني بتضييقه الرزق علي قال القرطبي : وهذه صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث ، وإنما الكرامة عنده والموان بكثرة الحظ في الدنيا وقلة ، وأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته وتوفيقه المؤدي إلى حظ الآخرة ، وإن وسع عليه في الدنيا حده وشكره ^(١) ، وإنما أنكر تعالى على الإنسان قوله ﴿ربي أكرمني﴾ وقوله ﴿ربي أهانني﴾ لأنه إنما قال ذلك على وجه الفخر والكبر ، لا على وجه الشكر ، وقال : أهانني على وجه التشكي من الله وقلة الصبر ، وكان الواجب عليه أن يشكر على الخير ، ويصبر على الشر ، ولهذا ردعه وزجره بقوله ﴿كلا بسل لا تكرمون اليتيم﴾ أي ليس الإكرام بالغنى ، والإهانة بالفقر كما تظنون ، بل الإكرام والإهانة بطاعة الله ومعصيته ولكنكم لا تعلمون ، ثم قال ﴿بل لا تكرمون اليتيم﴾ أي بل أنتم تفعلون ما هو شر من ذلك ، وهو أنكم لا تكرمون اليتيم مع إكرام الله لكم بكثرة المال ! ﴿ولا تحافظون على طعام المسكين﴾ أي ولا يحض بعضكم بعضاً ولا يحث على إطعام المحتاج وعون المسكين ﴿وتأكلون الثروات أكلاً لماً﴾ أي وتأكلون الميراث أكلاً شديداً ، لا تسألون أمن حلال هو أم من حرام ؟ قال في التسهيل : هو أن يأخذ في الميراث نصيبه ونصيب غيره ، لأن العرب كانوا لا يعطون من الميراث أنثى ولا صغيراً ، بل ينفرد به الرجال ^(٢) ﴿وتحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ أي وتحبُّونَ المال حباً كثيراً مع الحرص والشره ، وهذا ذم لهم لتكالبهم على المال ، وبخلهم بإنفاقه ﴿كلا إذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾ كلا للردع أي ارتدعوا أيها الغافلون وانزعجوا عن ذلك ، فإمامكم أهوال عظيمة في ذلك اليوم العصيب ، وذلك حين تزلزل الأرض وتحرك تحريكاً متتابعاً قال الجلال : أي زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم ^(٣) ﴿وجاء ربك والملك صفًّا صفًّا﴾ أي وجاء ربك يا محمد لفصل القضاء بين العباد ، وجاءت الملائكة صفوفاً متتابعة صففاً بعد صف قال في التسهيل : قال المنذر بن سعيد : معناه ظهوره للخلق هنالك ، وهذه الآية وأماها مما يجب الإيمان به من غير تكيف ولا تمثيل ^(٤) وقال ابن كثير : قام الخلائق من قبورهم لربهم ، وجاء ربك لفصل القضاء بين خلقه ، وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم محمد ﷺ ، فيجئ الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء ، والملائكة يمشون بين يديه صفوفاً صفوفاً ^(٥) ﴿وحى يومئذٍ بجهنم﴾ أي وأحضرت جهنم ليراها المجرمون كقوله ﴿وبُورِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ﴾ وفي الحديث (يُؤْتَىٰ بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام ، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها) ^(٦) ﴿يومئذٍ يتذكر الإنسان﴾ أي في

(١) تفسير القرطبي ١٩/٥١ . (٢) التسهيل لعلم التنزيل ٤/١٩٨ . (٣) تفسير الجلالين ٤/٣١٨ .

(٤) التسهيل لعلم التنزيل ٤/١٩٨ . (٥) مختصر ابن كثير ٣/٦٣٨ . (٦) أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً .

يَلَيِّنِي قَدَمْتُ لِحَيَاتِي ﴿١٦﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا ﴿١٧﴾ وَلَا يُوثِقُ وِثْقُهُ أَحَدًا ﴿١٨﴾ يَأْتِيهَا
النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿١٩﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٠﴾ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢١﴾ وَادْخُلِي جَنَّاتِي ﴿٢٢﴾
ذلك اليوم الرهيب ، والموقف العصيب ، يتذكر الإنسان عمله ، ويندم على تفريطه وعصيانه ، ويريد أن
يقطع ويتوب ﴿وَأَنْتَىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ﴾ أي ومن أين يكون له الانتفاع بالذكرى وقد فات أوانها ؟ !
﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ أي يقول نادماً متحسراً : يا ليتني قدمت عملاً صالحاً يتفنعني في
آخرتي، لحياتي الباقية قال تعالى ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا﴾ أي ففي ذلك اليوم ليس أحد أشد عذاباً
من تعذيب الله من عصاه ﴿وَلَا يُوثِقُ وِثْقَهُ أَحَدًا﴾ أي ولا يقيد أحد بالسلاسل والأغلال مثل تقيد الله
للكافر الفاجر ، وهذا في حق المجرمين من الخلائق ، فاما النفس الزكية المطمئنة فيقال لها ﴿يَا أَيُّهَا
النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ أي يا أيُّها النفس الطاهرة الزكية ، المطمئنة بوعده الله التي لا يلحقها اليوم خوف ولا
فرح ﴿أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ أي ارجعي إلى رضوان ربك وجنته ، راضية بما أعطاك الله
من النعم ، مرضيةً عنده بما قدمت من عمل قال المفسرون : هذا الخطاب والنداء يكون عند الموت ،
فيقال للمؤمن عند احتضاره تلك المقالة ﴿فادخلي في عبادي﴾ أي فادخلي في زمرة عبادي الصالحين
﴿وادخلي جنتي﴾ أي وادخلي جنتي دار الأبرار الصالحين .

البَلاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الاستفهام التقريري ﴿ألم تركب فعل ربك بعداً﴾ ؟
- ٢ - الطباق بين ﴿الشفع .. والوتر﴾ .
- ٣ - جناس الاشتقاق ﴿لا يعذب عذابه﴾ ﴿ولا يوثق وِثْقه﴾ ﴿يتذكر .. الذكرى﴾ .
- ٤ - المقابلة ﴿فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه﴾ وبين ﴿وأما إذا ما ابتلاه فقد ر عليه
رزقه ..﴾ الآية فقد قابل بين ﴿أكرمنا وأهاننا﴾ وبين توسعة الرزق .
- ٥ - الاستعارة اللطيفة الفائقة ﴿فصب عليهم ربك سوط عذاب﴾ شبه العذاب الشديد الذي نزل
عليهم بسياط لا ذعة تكوي جسد المعضب واستعمل الصب للإزالة .
- ٦ - الالتفات ﴿كلا بل لا تكرمون اليتم﴾ فيه الالتفات من ضمير الغالب الى الخطاب زيادة في
التوبيخ والعتاب ، والأصل ﴿بل لا يكرمون﴾ .
- ٧ - الإضافة للتشريف ﴿فادخلي في عبادي﴾ .
- ٨ - السجع الرصين غير المتكلف مثل ﴿وليل عشر﴾ والشفع والوتر . والليل إذا يسر . ومثل ﴿ونمود
الذين جابوا الصخر بالواد﴾ و فرعون ذي الأوتاد . الذين طغوا في البلاد﴾ الآيات .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الفجر »

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ هذه السورة الكريمة مكية ، وأهدافها نفس أهداف السورة المكية ، من تثبيت العقيدة والإيمان ، والتركيز على الإيمان بالحساب والجزاء ، والتمييز بين الأبرار والفجار .

✽ ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالبلد الحرام ، الذي هو سكنُ النبي عليه الصلاة والسلام ، تعظيماً لشأنه ، وتكريماً لمقامه الرفيع عند ربه ، ولتفتاً لأنظار الكفار إلى أن إيذاء الرسول في البلد الأمين من أكبر الكبائر عند الله تعالى .

✽ ثم تحدثت عن بعض كفار مكة ، الذين اغتروا بقوتهم ، فعاندوا الحق ، وكذبوا رسول الله ﷺ وأنفقوا أموالهم في المباهاة والمفاخرة ، ظناً منهم أن إنفاق الأموال يدفع عنهم عذاب الله ، وقد ردت عليهم الآيات بالحجة القاطعة والبرهان الساطع .

✽ ثم تناولت أهوال القيامة وشدائدها ، وما يكون بين يدي الإنسان في الآخرة من مصاعب ومتاعب وعقبات لا يستطيع أن يقطعها ويمتازها إلا بالإيمان والعمل الصالح .

✽ وختمت السورة الكريمة بالتفريق بين المؤمنين والكفار في ذلك اليوم العصيب ، وبينت مال السعداء ، ومال الأشقياء ، في دار الجزاء .

قال الله تعالى : ﴿ لَا أَسْأَلُكُمْ هَذَا بِلَدٍّ . وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ . . . إِلَى . . . عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ﴾ من آية (١) إلى آية (٢٠) نهاية السورة .

اللفظة : ﴿ كَبِدٌ ﴾ الكبد : الشدة والمشقة ، وأصله من كبد الرجل كبداً إذا وجعته كبده ثم استعمل في كل تعب ومشقة ، ومنه المكابدة لمقاساة الشدائد ﴿ اقْتَحِمْ ﴾ الاقتحام : الدخول بسرعة وشدة يقال : اقتحم الأمر ، واقتحم الحصن إذا رمى نفسه فيه بدون روية ﴿ العقبة ﴾ الطريق الوعر في الجبل ﴿ فكك ﴾ الفك تخليص الشيء من الشيء يقال : فككت الحبل ، وفككت الأسير أي خلصته من الأسر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ❶ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ❷ وَاللَّهِ وَمَا وَلَدَ ❸ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ❹
أَحْسِبُ أَنَّ لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ❺

﴿مُسْقَبَةٌ﴾ جماعة يقال : سَغِبَ الرجل إذا جاع وقال الراغب : هو الجوع مع التعب ❶ ﴿مُتْرَبَةٌ﴾ افتقار يقال : تَرَبَّ الرجل إذا افتقر ولصق بالتراب ، وأترب إذا استغنى وكذلك أُنْرى ❷ ﴿مَوْصِدَةٌ﴾ مطبقة من أوصد الباب إذا أغلقه وأطبقه

التفسير : ﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ هذا قسم ، أقسم سبحانه بالبلد الحرام «مكة» التي شرفها الله تعالى بالبيت العتيق - قبله أهل الشرق والغرب - وجعلها مهبط الرحمت ، وإليها تنجي ثمرات كل شيء ، وجعلها حرماً آمناً ، وجعل حرمتها منذ خلق السموات والأرض ❶ ، فلما استجمعت تلك المزايا والفضائل أقسم الله تعالى بها قال في التسهيل : أراد بالبلد «مكة» باتفاق ، وأقسم بها تشریفاً لها ❷ ﴿وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ أي وأنت يا محمد ساكن ومقيم بمكة بلد الله الأمين قال البيضاوي أقسم بالبلد الحرام وقبده بحولته عليه السلام فيه - أي إقامته فيه - إظهاراً لمزيد فضله ، وإشعاراً بأن شرف المكان يشرف أهله ❸ ﴿وَاللَّهُ وَمَا وَلَدَ﴾ أي وأقسم بأدم وذريته الصالحين قال مجاهد : الوالد آدم عليه السلام ﴿وَمَا وَلَدَ﴾ جميع ذريته قال ابن كثير : وما ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسن قوي ، لأنه تعالى لما أقسم بأدم القرى وهي المساكن ، أقسم بعده بالسكن وهو «آدم» أبو البشر وولده ❹ وقال الخازن : أقسم الله تعالى بمكة لشرفها وحرمتها ، وبآدم وبالأنبيا والصالحين من ذريته ، لأن الكافر - وإن كان من ذريته - لا حرمة له حتى يقسم به ❺ ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ هذا هو المقسم عليه أي لقد خلقنا الإنسان في تعب ومشقة ، فإنه لا يزال يقاسي أنواع الشدائد ، من وقت نفخ الروح فيه إلى حين نزعه منه قال ابن عباس : ﴿فِي كَبَدٍ﴾ أي في مشقة وشدة ، من حمل ، وولادته ، ورضاعه ، وفضائه ، ومعايشه ، وحياته ، وموته ❷ ، وأصل الكبد : الشدة ، وقيل : لم يخلق الله خلقاً يكابد ما يكابد ابن آدم ، وهو مع ذلك أضعف الخلق ❸ قال أبو السعود : والآية تسلية لرسول الله ﷺ مما كان يكابده من كفار مكة ❹ . ثم أخبر تعالى عن طبيعة الإنسان الجاحد بقدرة الله ، والمكذب للبعث والنشور فقال ﴿أَحْسِبُ أَنَّ لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾ أي أيقظن هذا الشقي الفاجر ، المغتر بقوته ، أن الله تعالى لا يقدر عليه لشدة وقوته ؟ قال

(١) روح المعاني ١٣٨/٣٠ . (٢) البحر المحیط ٤٧٣/٨ . (٣) في الحديث الذي رواه الشيخان إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ، فهي حرام إلى أن تقوم الساعة ، لم تحل لأحد قبل ، ولم تحل لأحد بعده ، ولم تحل في إلا ساعة من نهار . (٤) التسهيل لعلوم التنزيل ١٩٩/٤ . (٥) تفسير البيضاوي ٦٦٠/٣ . (٦) مختصر تفسير ابن كثير ٦٤٠/٣ . (٧) تفسير الخازن ٢٤٨/٤ . (٨) تفسير الخازن ٢٤٨/٤ نفس المرجع السابق (٩) تفسير أبي السعود ٢٦٥/٥

يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا لَبَدًا ﴿١﴾ أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ﴿٢﴾ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴿٣﴾ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿٤﴾ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿٥﴾ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿٧﴾ فَكُ رَقَبَةً ﴿٨﴾ أَوْ لَطَمْنَا فِي يَوْمِ ذِي مَسْجَةٍ ﴿٩﴾ يَتِيمًا ذَا مَقَرَةٍ ﴿١٠﴾ أَوْ مَسَكِينًا ذَا مَتْرَةٍ ﴿١١﴾

المفسرون : نزلت في « أبي الأشد بن كلد » كان شديداً مغترأ بقوته ، وكان يسطط له الأديم - الجلد - فيوضع تحت قدميه ، ويقول : من أزالني عنه فله كذا ، فيجذبه عشرة فيقطع قطعاً ولا تزل قدماه ، ومعنى الآية : أيقظ هذا القوي المارد ، المستضعف للمؤمنين ، أنه لن يقدر على الانتقام منه أحد ؟ ﴿يقولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا لَبَدًا﴾ أي يقول هذا الكافر : أنفقت ما لا كثيراً في عداوة محمد ﷺ قال الألوسي : أي يقول فخراً ومباهاة على المؤمنين : أنفقت ما لا كثيراً ، وأراد بذلك ما أنفقه « ورياءً وسمعةً » وعبر عن الإنفاق بالإهلاك ، إظهاراً لعدم الاكتراث ، وأنه لم يفعل ذلك رجاء نفع ، فكانه جعل المال الكثير ضائعاً ، وقيل يقول ذلك إظهاراً لشدة عداوته لرسول الله ﷺ ﴿١١﴾ ﴿أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾ ؟ أي أيقظ أن الله تعالى لم يره حين كان ينفق ، ويقظ أن أعماله تخفى على رب العباد ؟ ليس الأمر كما يقظ ، بل إن الله رقيب مطلع عليه ، سيأله يوم القيامة ويجازيه عليه . . ثم ذكره تعالى بنعمه عليه ليعتبر ويتعظ فقال ﴿الَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ﴾ أي ألم نجعل له عينين يبصر بهما ؟ ﴿ولِسَانًا﴾ أي ولساناً ينطق به فيعبر عما في ضميره ؟ ﴿وشَفَتَيْنِ﴾ أي وشفتين يطبقهما على فمه ، ويستعين بهما على الأكل والشرب والنسخ وغير ذلك ؟ قال الخازن : يريد أن نعم الله على عبده متظاهرة ، يقرره بها كي يشكره ﴿١١﴾ وهديناه النجدين ﴿أي وبيننا له طريقَي الخير والشر ، والهدى والضلال ، ليسلك طريق السعادة ، ويتجنب طريق الشقاوة قال ابن مسعود : ﴿النجدين﴾ الخير والشر كقوله تعالى ﴿إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً﴾ ﴿١٢﴾ ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾ أي فهلا أنفق ماله في اجتياز العقبة الكثود ، بدل أن ينفقه في عداوة محمد ﷺ ؟ ! قال في البحر : والعقبة استعارة للعمل الشاق على النفس ، من حيث فيه بذل المال ، تشبيهاً لها بعقبة الجبل وهو ما صعب منه وقت الصعود ، فإنه يلحقه مشقة في سلوكها ، ومعنى اقتحمها دخلها بسرعة وشدة ﴿١٣﴾ ، وهو مثلُ ضربه الله تعالى لمجاهدة النفس ، والهوى ، والشيطان ، حتى ينال رضى الرحمن ﴿وما أدراك ما الْعَقَبَةُ ؟ فَكُ رَقَبَةً﴾ أي وما أعلمك ما اقتحام العقبة ؟ وفيه تعظيم لشأنها وتهويل . . ثم فسرها تعالى بقوله ﴿فَكُ رَقَبَةً﴾ أي هي عتق الرقبة في سبيل الله ، وتخليص صاحبها من الأسر والرق ، فمن اعتق رقبة كانت له فداء من النار ﴿أو إطعامٌ في يوم ذي مسغبة﴾ أي أو أن يطعم الفقير في يوم عصب ذي جماعة ، قال الصاوي ويقد الإطعام يوم المجاعة ، لأن إخراج المال فيه أشد على النفس ﴿١٤﴾ ﴿يَتِيمًا ذَا مَقَرَةٍ﴾ أي أطعم اليتيم الذي بينه وبينه قرابة ﴿أو مسكيناً ذَا مَتْرَةٍ﴾ أو المسكين الفقير البائس الذي قد

(١) تفسير الألوسي ٣٠/١٣٦ (٢) تفسير الخازن ٤/٢٤٩ (٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٦٤١

(٤) تفسير البحر المحیط ٨/٤٧٦ (٥) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/٣٢٢ .

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ ﴿١٧﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُكَافَأْنَ ثَمَّ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿١٩﴾ عَلَيْهِمْ نَارُ مُؤَصَّدَةٍ ﴿٢٠﴾

لصق بالتراب من فتره وضره ، وهو كناية عن شدة الفقر والبؤس قال ابن عباس : هو المطروح على ظهر الطريق لا يقيه من التراب شيء ﴿ ثم كان من الذين آمنوا ﴾ أي عمل هذه القربات لوجه الله تعالى ، وكان مع ذلك مؤنصافاً بالإيمان قال المفسرون : وفي الآية إشارة إلى أن هذه القرب والطاعات لا تنفع إلا مع الإيمان ﴿ وتوآصوا بالصبر ، وتوآصوا بالرحمة ﴾ أي وأوصى بعضهم بعضاً بالصبر على الإيمان وطاعة الرحمن ، وبالرحمة والشفقة على الضعفاء والمساكين ﴿ أولئك أصحاب الميمنة ﴾ أي هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات الجليلة ، هم أصحاب الجنة الذين يأخذون كتبهم بإيمانهم ، ويسعدون بدخول جنات النعيم ﴿ والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشئمة ﴾ قرن بين الأبرار والفجار على طريقة القرآن في الترغيب والترهيب ، لبيان المفارقة المائلة بين أهل الجنة وأهل النار ، وبين السعداء والأشرار أي والذين جحدوا نبوة محمد وكذبوا بالقرآن هم أهل الشمال - أهل النار - لأنهم يأخذون كتبهم بشكائهم ، وعبر عنهم بضمير الغائب إشارة إلى أنهم غائبون عن حضرة قدسه ، وكرامة أنسه ﴿ عليهم نار مؤصدة ﴾ أي عليهم نار مطبقة مغلقة ، لا يدخل فيها روح ولا ريحان ، ولا يخرجون منها أبد الزمان (١) . . اللهم لا تقتلنا بغضبك ، ولا تهلكنا بعذابك ، ونجنا من ذلك يا رب .

البلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

١ - زيادة ﴿ لا ﴾ لتأكيد الكلام ، وهو مستفيض في كلام العرب ﴿ لا أقسم بهذا البلد ﴾ أي أقسم بهذا البلد ، وفائدتها تأكيد القسم كقولك : لا والله ما ذاك كما تقول أي والله قال امرؤ القيس :
﴿ لا وأبيك ابنة العاصري ﴾ .

٢ - جناس الاشتقاق ﴿ ووالد وما ولد ﴾ فكل من الوالد والولد مشتق من الولادة .

٣ - الاستفهام الإنكاري للتوبيخ ﴿ أحسب أن لن يقدر عليه أحد ﴾ ؟ ومثله ﴿ أحسب أن لم يره أحد ﴾ ؟

٤ - الاستفهام التقريري للتذكير بالنعم ﴿ ألم نجعل له عينين . ولساناً وشفقتين ﴾ ؟

٥ - الاستفهام للتحويل والتعظيم ﴿ وما أدراك ما العقبة ﴾ ؟ لأن الغرض تعظيم شأنها .

٦ - الاستعارة اللطيفة ﴿ وهديناه النجدين ﴾ أي طريقي الخير والشر ، وأصل النجد الطريق المرتفع ، استعير كل منهما لسلوك طريق السعادة ، وسلوك طريق الشقاوة .

(١) اقتبسنا هذا التفسير من الطبري والقرطبي والبحر المحيط وتفسير ابن كثير وغيرها من أمهات كتب التفسير .

- ٧ - الاستعارة كذلك في قوله ﴿فَلَا اتَّخَذَ الْعُقَبَةُ﴾ لأن أصل العقبة الطريق الوعر في الجبل ، واستعيرت هنا للأعمال الصالحة لأنها تصعب وتشق على النفوس ، ففيه استعارة تبهية .
- ٨ - الجناس الناقص بين ﴿مقربة﴾ و ﴿متربة﴾ لتغير بعض الحروف .
- ٩ - المقابلة اللطيفة بين ﴿أولئك أصحاب اليمين﴾ وبين ﴿أولئك أصحاب المشأمة﴾ .
- ١٠ - مراعاة الفواصل ورءوس الآيات مثل ﴿لَا أَقْسَمُ بِهَذَا الْبَلَدِ . . . وَاللَّهِ مَا وَلَدَ . لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ ومثل ﴿عَيْنِينَ وَلَسَانًا وَشَفَتَيْنِ﴾ وهو من المحسنات البديعية .
- ﴿تم يعونه تعالى تفسير سورة البلد﴾

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ سورة الشمس مكية ، وقد تناولت موضوعين اثنين وهما :

- ١ - موضوع النفس الإنسانية ، وما جبلها الله عليه من الخير والشر ، والهدى والضلال .
 - ٢ - وموضوع الطغيان ممثلاً في ﴿ثمود﴾ الذين عقروا الناقة فاهلكهم الله ودمرهم .
- ✽ ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بسبعة أشياء من مخلوقات الله جل وعلا ، فأقسم تعالى بالشمس وضوئها الساطع ، والقمر إذا أعقبها وهو طالع ، ثم بالنهار إذا جلا ظلمة الليل بضياته ، وبالليل إذا غطى الكائنات بظلامه ، ثم بالقادر الذي أحكم بناء السماء بلا عمد ، وبالأرض الذي بسطها على ماء جمد ، وبالنفس البشرية التي كملها الله وزينها بالفضائل والكمالات ، أقسم بهذه الأمور على فلاح الإنسان ونجاحه إذا اتقى الله ، وعلى شقاوته وخسرانه إذا طغى وتعمد .
- ✽ ثم ذكر تعالى قصة ﴿ثمود﴾ قوم صالح حين كذبوا رسوله ، وطغوا وبغوا في الأرض ، وعقروا الناقة التي خلقها الله تعالى من صخر أصم معجزة لرسوله صالح عليه السلام ، وما كان من أمر هلاكهم

الفضيح الذي بقي عبدة لمن يعتبر ، وهو نموذج لكل كافر فاجر مكذب لرسول الله .

❖ وقد ختمت السورة الكريمة بأنه تعالى لا يخاف عاقبة إهلاكهم وتدميرهم ، لأنه ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالشَّمْسُ وَنُجَّتْ ① وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ② وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ③ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ④ وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا ⑤

اللفظ : ﴿نُجَّتْ﴾ ضحاها ، ضوءها ، والضحى وقت ارتفاع الشمس أول النهار قال المبرد : الضحى مشتق من الضح وهو نور الشمس ① ﴿طَحَّاهَا﴾ بسطها ومدها قال الجوهري : طحوته مثل دحوته أي بسطته ② ﴿دَسَّاهَا﴾ أخفاها وأصل الكلمة دسها أبدلت السين الثانية ألفاً تخفيفاً ﴿قَدَمْدَمَ﴾ الدمعة : إطباق الشيء على الشيء يقال : دمدم عليه القبر أي أطبقه والمراد به هنا إطباق العذاب عليهم بمعنى إهلاكهم بطريق الاستئصال ﴿عَقَّيَاهَا﴾ عاقبتها وتبعتها .

التفسير : ﴿وَالشَّمْسُ وَنُجَّتْ﴾ أي أقسم بالشمس وضوئها الساطع إذا أثار الكون وبدد الظلام ﴿وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا﴾ أي وأقسم بالقمر إذا سطع مضيئاً ، وتبع الشمس طالعاً بعد غروبها قال المفسرون : وذلك في النصف الأول من الشهر ، إذا غربت الشمس تلاها القمر في الإضاءة وخلفها في النور ، وحكمة القسم بالشمس أن العالم في وقت غيبة الشمس عنهم كالأموات ، فإذا ظهر الصبح وزغت الشمس دبت فيهم الحياة ، وصار الأموات أحياء فانتشروا لأعمالهم وقت الضحوة ، وهذه الحالة تشبه أحوال القيامة ، ووقت الضحى يشبه استقرار أهل الجنة فيها ، والشمس والقمر مخلوقان لمصالح البشر ، والقسم بهما للتنبيه على ما فيهما من المنافع العظيمة ③ ﴿وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّاهَا﴾ أي وأقسم بالنهار إذا جلا ظلمة الله بضيائه ، وكشفها بنوره وقال ابن كثير : إذا جلا البسيطة وأضاء الكون بنوره ④ ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا﴾ أي وأقسم بالليل إذا غطى الكون بظلامه ، ولغى بشبحه ، فالنهار يجلي المعمورة ويظهرها ، والليل يغطيها ويسترها ، قال الصاوي : وأتى بالفعل مضارعاً ﴿يَغْشَاهَا﴾ ولم يقل ﴿غَشَّيَاهَا﴾ مراعاة للفواصل ⑤ ﴿وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا﴾ أي وأقسم بالقادر العظيم الذي بنى السماء ، وأحكم بناءها بلا عمد قال المفسرون : ﴿سَمَاءٌ﴾ اسم موصول بمعنى « من » أي والسما ومن بناها والمراد به الله رب العالمين ، بدليل قوله بعده ﴿فَالْمُهْمَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ كأنه قال : والقادر العظيم الشأن الذي بناها ، فدلّ بناؤها

(١) روح المعاني للألوسي ١٤٠/٣ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٦٤٤/٣ . (٣) انظر حاشية الصاوي على الجلالين ٣٢٣/٤ .

(٤) مختصر تفسير ابن كثير ٦٤٤/٣ . (٥) حاشية الصاوي على الجلالين ٣٢١/٤ .

وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا ﴿٦﴾ وَنَفْسٍ وَوَسْوَئَهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ﴿١١﴾ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴿١٢﴾ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ
اللَّهِ وَسْقَاهَا ﴿١٣﴾

وإحكامها على وجوده ، وكمال قدرته ﴿والأرض وما طحها﴾ أي وأقسم بالأرض ومن بسطها من كل جانب ، وجعلها ممتدة مهيأة ، صالحة لسكنى الإنسان والحيوان ، وهذا لا ينافي كرويتها كما قال المفسرون ، لأن الغرض من الآية الامتنان بجعل الأرض ممتدة واسعة ، ميسرة للزراعة والفلاحة وسكنى الإنسان^(١) «ونفس وما سواها» أي وأقسم بالنفس البشرية وبالله الذي أنشأها وأبدعها ، وجعلها مستعدة لكمالها ، وذلك بتعديل أعضائها ، وقواها الظاهرة والباطنة ، ومن تمام تسويتها أن وهبها العقل الذي تميز به بين الخير والشر ، والتقوى والفجور ، ولهذا قال ﴿فألهما فجورها وتقواها﴾ أي وعرفها الفجور والتقوى ، وما تميز به بين رشدها وضلالها قال ابن عباس : بين لها الخير والشر ، والطاعة والمعصية ، وعرفها ما تأتى وما تنقي قال المفسرون : أقسم سبحانه بسبعة أشياء «الشمس ، والقمر ، والليل ، والنهار ، والسماء ، والأرض ، والنفس البشرية » إظهاراً لعظمة قدرته ، وانفراد بالالوهية ، وإشارة إلى كثرة مصالح تلك الأشياء وعظم نفعها وأنها لا بد لها من صانع ومدبر لحركاتها وسكناتها وقال الإمام الفخر : لما كانت الشمس أعظم المحسوسات ، ذكرها تعالى مع أوصافها الأربعة الدالة على عظمها ، ثم ذكر سبحانه ذاته المقدسة ، ووصفها - جل وعلا - بصفات ثلاث ليحظى العقل بإدراك جلال الله تعالى وعظمته ، كما يليق به جل جلاله ، فكان ذلك طريقاً إلى جذب العقل من حضيض عالم المحسوسات ، إلى بيداء أوج كبريائه جل شأنه^(٢) «قد أفلح من زكاهها» هذا هو جواب القسم أي لقد فاز وأفلح من زكى نفسه بطاعة الله ، وطهرها من دنس المعاصي والآثام «وقد خاب من دساها» أي وقد خسر وخاب من حقر نفسه بالكفر والمعاصي ، وأوردها موارد الهلكة ، فإن من طأوع هواه ، وعصى أمر مولاه ، فقد نقص من عداد العقلاء ، والتحق بالجملة الأغبياء . ثم ضرب تعالى مثلاً لمن طغى وبغى ، ولم يظهر نفسه من دنس الكفر والعصيان ، فذكر «ثمود» قوم صالح عليه السلام فقال «كذبت ثمود بطغواها» أي كذبت ثمود نبيها بسبب طغيانها «إذ انبعث أشقاها» أي حين انطلق أشقى القوم بسرعة ونشاط يعقر الناقة قال ابن كثير : وهو «قدار بن سالف» الذي قال الله فيه «فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر» وكان عزيزاً شريفاً في قومه ، ورئيساً مطاعاً فيهم ، وهو أشقى القبيلة^(٣) «فقال لهم رسول الله» أي فقال لهم صالح عليه السلام «ناقة الله وسقياها» أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء ، واحذروا أيضاً أن تمتعوها من سقياها أي شربها ونصيبيها من الماء كما قال تعالى «لها شرب ولكم شرب يوم معلوم» «فكذبوه فعقروها» أي فكذبوا نبيهم صالحاً وقتلوا الناقة ، ولم يلتفتوا

(١) انظر أقوال المفسرين في إثبات كروية الأرض في سورة لقمان (٢) التفسير الكبير للرازي ٣/ . (٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٦٤٥ .

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُمْ يَذِشْنَمُ فَسَوْنَهَا ﴿١٤﴾ وَلَا يَخَافُ عُقْبَتَهَا ﴿١٥﴾

إلى تحذيره ﴿فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ أي فأهلكهم الله ودمرهم عن آخرهم بسبب إجرامهم وطفليانهم قال الخازن : والدمدمة : هلاكٌ باستتصال والمعنى أطبق عليهم العذاب طبقاً فلم ينفلت منهم أحد^(١) ﴿فَسَوَّاهَا﴾ أي فسوى بين القبيلة في العقوبة فلم يفلت منهم أحد ، لا صغير ولا كبير ، ولا غني ولا فقير ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ أي ولا يخاف تعالى عاقبة إهلاكهم وتدميرهم ، كما يخاف الرؤساء والملوك عاقبة ما يفعلون ، لأنه تعالى لا يُسأل عما يفعل .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الطباق بين ﴿الشمس والقمر﴾ و﴿الليل والنهار﴾ وبين ﴿فجورها وتقواها﴾ .
- ٢ - المقابلة اللطيفة بين ﴿والنهار إذا جلاها﴾ وبين ﴿والليل إذا يغشاها﴾ وبين ﴿قد أفلح من زكَّاه﴾ وبين ﴿وقد خاب من دساها﴾ وكل من الطباق والمقابلة من المحسنات البديعية .
- ٣ - الإضافة للتكريم والتشريف ﴿ناقة الله﴾ نسبت إلى الله تشريفاً لأنها خرجت من حجر أصم معجزةً لصالح عليه السلام .
- ٤ - التهويل والتضخيم ﴿فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ فإن التعبير بالدمدمة يدل على هول العذاب .
- ٥ - السجع المرصع مراعاة للفواصل ورموس الآيات وهو ظاهر جلي في السورة الكريمة .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الشمس »

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ سورة الليل مكية ، وهي تتحدث عن سعي الإنسان وعمله ، وعن كفاحه ونضاله في هذه الحياة ، ثم نهايته إلى النعيم أو إلى الجحيم .

✽ ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالليل إذا غشي الخليفة بظلامه ، وبالنهار إذا أنار الوجود بإشراقه وضياؤه ، وبخالق العظيم الذي أوجد النوعين الذكر والأنثى ، أقسم على أن عمل الخلائق مختلف ، وطريقهم متباين ﴿والليل إذا يغشى﴾ والنهار إذا تجلّى . وما خلق الذكر والأنثى . إن سعيكم لشتى﴾ .

✽ ثم وضحت سبيل السعادة ، وسبيل الشقاء ، ورسمت الخطأ البياني لطالب النجاة ، وبينت أوصاف الأبرار والفجار ، وأهل الجنة وأهل النار ﴿فأما من أعطى واتقى﴾ وصدق بالحسنى . فسنيسره لليسرى . وأما من يخل واستغنى . وكذب بالحسنى . فسنيسره لليسرى﴾ .

✽ ثم نبهت إلى اغترار بعض الناس بأموالهم التي جمعوها ، وثرواتهم التي كدسوها ، وهي لا تنفعهم في القيامة شيئاً ، وذكرتهم بحكمة الله في توضيحه لعباده طريق الهداية وطريق الضلالة ﴿وما يغني عنه ماله إذا تردى﴾ . إن علينا للهدى . وإن لنا للأخرة والأولى﴾ .

✽ ثم حذرت أهل مكة من عذاب الله وانتقامه ، عن كذب بآياته ورسوله ، وأنذرهم من نار حامية تنهيج من شدة حرها ، لا يدخلها ولا يذوق سعيها إلا الكافر الشقي ، المعرض عن هداية الله ﴿فأنذرتكم نارا ناطقاً لا يصلها إلا الأشقي الذي كذب وتولى﴾ .

✽ وختمت السورة بذكر نموذج للمؤمن الصالح ، الذي ينفق ماله في وجوه الخير ، ليزكي نفسه ويصونها من عذاب الله ، وضربت المثل بأبي بكر الصديق رضي الله عنه حين اشترى بلالاً وأعتقه في سبيل الله ﴿وسيجنبها الاتقى﴾ الذي يؤتي ماله بتركى . وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاه وجه ربه الأعلى . وسوف يرضى﴾ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ❶ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ❷ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ❸ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ❹ فَأَمَّا مَنْ
أَعْطَى وَاتَّقَى ❺

اللفظ : ﴿تَجَلَّى﴾ انكشف وظهر ﴿شَتَّى﴾ متفرق ومختلف ﴿الحسنی﴾ الكلمة الحسنی وهي كلمة التوحيد ﴿اليُسرى﴾ الحصلة المؤدية الى السر والراحة وهي الجنة ﴿العسرى﴾ الحصلة المؤدية الى العسر والشدة وهي جهنم ﴿تردَّى﴾ هلك وسقط في الهاوية ﴿تنلظى﴾ أصلها تنلظى أي تلهب وتتوقد ﴿يصلهاها﴾ يدخلها ويقاسي حرها .

المناسكة : روي أن بلالاً رضي الله عنه كان عبداً مملوكاً لـ « أمية بن خلف » وكان سيده يعذبه لإسلامه ، ويخرجه إذا همت الشمس فيطرحه على ظهره ببطحاء مكة ، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ، ثم يقول له : لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد ! فيقول وهو في تلك الحالة : أحد ، أحد ، فمر به أبو بكر الصديق وهم يصنعون به ذلك ، فقال لأمية : ألا تنقي الله في هذا المسكين ! فقال له : أنت أفسدته علي فأنقذه مما ترى ، فاشتره أبو بكر منه وأعتقه في سبيل الله ، فقال المشركون : إنما أعتقه ليرى كانت له عنده فنزلت ﴿وما لأحد عنده من نعمة تجزى . إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى . ولسوف يرضى﴾ (١) .

التفسير : ﴿والليل إذا يغشى﴾ أي أقسم بالليل إذا غطى بظلمته الكون ، وستر بشبحه الوجود ﴿والنهار إذا تجلَّى﴾ أي وأقسم بالنهار إذا تجلَّى وانكشف ، وأنار العالم وأضاء الكون قال المفسرون : أقسم تعالى بالليل لأنه سكن لكافة الخلق ، يأوي فيه الإنسان والحيوان إلى مأواه ، ويسكن عن الاضطراب والحركة ، ثم أقسم بالنهار لأن فيه حركة الخلق وسعيهم إلى اكتساب الرزق ، والحكمة في هذا القسم ما في تعاقب الليل والنهار من مصالح لا تُحصى فإنه لو كان العمر كله ليلاً لتعذر المعاش ، ولو كان كله نهاراً لما سكن الإنسان إلى الراحة ، ولا خلت مصالح البشر ﴿وما خلق الذكر والأنثى﴾ أي وأقسم بالقادر العظيم الذي خلق صفتي الذكر والأنثى ، من نقطة إذا تمنى . . أقسم تعالى بذاته على خلق النوعين ﴿الذكر والأنثى﴾ للتنبيه على أنه الخالق المبدع الحكيم ، إذ لا يُعقل أن هذا التخالف بين الذكر والأنثى يحصل بمحض الصدقة من طبيعة بلهائ لا شعور لها فإن الأجزاء الأصلية في المنى متساوية ، فتكوين الولد من عناصر واحدة تارة ذكراً ، وتارة أنثى ، دليل على أن واضع هذا النظام عالم ، بما يفعل ، يحكم لما يصنع ﴿إن سعيكم لشتى﴾ هذا هو جواب القسم أي إن عملكم لمختلف ، فمنكم تقى ومنكم شقى ، ومنكم صالح ومنكم طالح ، ثم فسره بقوله ﴿فأما من أعطى واتقى﴾ أي فأما من

(١) حاشية الصادي على الجلالين ٣٢٦/٤ وتفسير الحازن ٢٥٦/٤ .

وَصَدَقَ بِالْحَقِّ ۝ فَنَسِيْرُهُ لِّلْیَسْرِ ۝ وَأَمَّا مَنْ یَّحِلُّ وَاسْتَفْتٰی ۝ وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ ۝
 فَنَسِيْرُهُ لِّلْعُسْرِ ۝ وَمَا یُعْطِیْ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّدَ ۝ إِنَّ عَلَیْنَا لَلْهُدٰی ۝ وَإِن لَّنَا لَلْآخِرَةُ
 وَالْأُولٰٓئِ ۝ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظٰی ۝ لَا یَصْلٰهَآ إِلَّا الْآسَفٰی ۝ الَّذِی كَذَّبَ وَتَوَلٰی ۝ وَسِجْنَهَا
 الْآتَفٰی ۝ الَّذِی یُؤْتِی مَالَهُ یَتَرَكٰی ۝ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰی ۝ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ
 الْأَعْلٰی ۝ وَلَسَوْفَ یَرْضٰی ۝

أعطى ماله وأنفق ابتغاء وجه الله ، واتقى ربه فكف عن محارم الله قال ابن كثير : أعطى ما أمر باخراجه ،
 واتقى الله في أموره ١١ ﴿وَصَدَقَ بِالْحَقِّ﴾ أي وصدق بالجنة التي أعدّها الله للأبرار ﴿فَنَسِيْرُهُ﴾
 للنسري أي فسنته لعمل الخير، ونسهل عليه الحصلة المؤدية لليسر ، وهي فعل الطاعات وترك
 المحرمات ﴿وَأَمَّا مَنْ يَّحِلُّ وَاسْتَفْتٰی﴾ أي وأما من يخل بإتفاق المال ، واستغنى عن عبادة ذي الجلال قال
 ابن عباس : يخل بماله ، واستغنى عن ربه عز وجل ﴿وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ﴾ أي وكذب بالجنة ونعيمها
 ﴿فَنَسِيْرُهُ لِّلْعُسْرِ﴾ أي فسنته للخصلة المؤدية للعسر ، وهي الحياة السيئة في الدنيا والآخرة وهي
 طريق الشر قال المفسرون : سمى طريقة الخير يسرى لأن عاقبتها اليسر وهي دخول الجنة دار النعيم ،
 وسمى طريقة الشر عسرى لأن عاقبتها العسر وهو دخول الجحيم ﴿وَمَا یُعْطِیْ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّدَ﴾
 استفهام إنكاري أي أي شيء ينفعه ماله إذا هلك وهوى في نار جهنم ؟ هل ينفعه المال ، ويدفع عنه
 الوبال ؟ ﴿إِنَّ عَلَیْنَا لَلْهُدٰی﴾ أي إن علينا أن نبين للناس طريق الهدى من طريق الضلالة ، ونوضح
 سبيل الرشاد من سبيل الضلال الذي كقوله ﴿وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤم من ومن شاء فليکفر﴾ وإن
 لنا للآخرة والأولى ﴿أي لنا ما في الدنيا والآخرة ، فمن طلبها من غير الله فقد أخطأ الطريق
 ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظٰی﴾ أي فحذرتكم يا أهل مكة ناراً تتوقد وتتوهج من شدة حرارتها ﴿لَا یَصْلٰهَ إِلَّا
 الْآسَفٰی﴾ أي لا يدخلها للخلود فيها ولا يلوق سعيها ، إلا الكافر الشقي .. ثم فسرّه تعالى بقوله
 ﴿الَّذِی كَذَّبَ وَتَوَلٰی﴾ أي كذب الرسل وأعرض عن الإيمان ﴿وسيجنّها الآتفی﴾ أي وسيبعد عن
 النار اتقى النقي ، المبالغ في اجتناب الشرك والمعاصي .. ثم فسرّه تعالى بقوله ﴿الَّذِی یُؤْتِی مَالَهُ
 یَتَرَكٰی﴾ أي الذي ينفق ماله في وجوه الخير ليزكي نفسه ﴿وما لأحد عنده من نعمة تجزى﴾ أي وليس
 لأحد عنده نعمة حتى يكافئه عليها ، وإنما ينفق لوجه الله قال المفسرون : نزلت الآيات في حق أبي بكر
 الصديق ، حين اشترى بلالاً وأعتقه في سبيل الله فقال المشركون : إنما فعل ذلك ليد كان له عنده فزلت
 ﴿إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى﴾ أي ليس له غاية إلا مرضاة الله ﴿ولسوف یرضی﴾ أي ولسوف يعطيه
 الله في الآخرة ما يرضيه وهو وعد كريم من رب رحيم .

البَلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الطباق بين لفظة ﴿الأتقى﴾ و ﴿الأتقى﴾ وبين ﴿اليسرى﴾ و ﴿العسرى﴾ .
 - ٢ - المقابلة اللطيفة ﴿فأما من أعطى واتقى . وصدق بالحسنى﴾ وبين ﴿وأما من بخل واستغنى . وكذب بالحسنى﴾ الآيات .
 - ٣ - جناس الاشتقاق ﴿فسيسره لليسر﴾ لأن اليسرى من التيسير فيبينها مجانسة .
 - ٤ - حذف المفعول للتعميم ليذهب ذهن السامع كل مذهب ﴿فأما من أعطى واتقى . .﴾ الآيات .
 - ٥ - السجع الرصين غير المتكلف كقوله ﴿لا يضلها إلا الأشقى . . . وسيجنبها الأتقى﴾ الخ .
- كان عمر رضي الله عنه يقول : أعتق سيدنا سيدنا يريد أعتق سيدنا أبو بكر سيدنا بلالاً ، فما أروع هذه النفوس ؟ اللهم ارزقنا محبة أصحاب الرسول جميعاً .
- « تم بعونه تعالى تفسير سورة الليل »

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

❖ سورة الضحى مكية ، وهي تتناول شخصية النبي الأعظم ﷺ ، وما حباه الله به من الفضل والإنعام في الدنيا والآخرة ، ليشكر الله على تلك النعم الجليلة .

❖ ابتدأت السورة الكريمة بالقسم على جلالة قدر الرسول ﷺ وأن ربه لم يهجره ولم ييغضه كما زعم للمشركون ، بل هو عند الله رفيع القدر ، عظيم الشأن والمكانة ﴿والضحى﴾ واللَّيْلُ إِذَا سَجَى . ما ودَّعَكَ رَبُّكَ وما قَلَى . وللاخرة خير لك من الأولى .

❖ ثم بشرته بالعطاء الجزيل في الآخرة ، وما أعدّه الله تعالى لرسوله من أنواع الكرامات ، ومنها

الشفاعة العظمى ﴿ولسوف يعطيك ربك فترضى﴾ .

﴿ثم ذكرته بما كان عليه في الصغر ، من اليتيم ، والفقر ، والفاقة ، والضياع ، فأواه ربه وأغناه ، وأحاطه بكلاءه وعنايته﴾ ﴿ألم يجدك يتيماً فأوى • ووجدك ضالاً فهدى • ووجدك عائلاً فأغنى﴾ .

﴿وختمت السورة بتوصيته ﷺ بوصايا ثلاث ، مقابل تلك النعم الثلاث ، ليعطف على اليتيم ، ويرحم المحتاج ، ويمسح دموعه البائس المسكين﴾ ﴿فأما اليتيم فلا تقهر • وأما السائل فلا تنهر • وأما بنعمة ربك فحدث﴾ وهو ختم يتناسق فيه جمال اللفظ مع روعة البيان .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالضُّحَى ﴿١﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴿٣﴾ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ﴿٤﴾ وَلَسَوْفَ

اللفظة : ﴿سجى﴾ سجي الليل : اشتد ظلامه ﴿قلَى﴾ أبغض قال الراغب : القلى : شدة البغض يقال : قلاه ويقليه أي أبغضه^(١) ﴿أوى﴾ ضمه إلى من يرعاه ﴿عائلاً﴾ فقيراً معدماً وهو من اشتد به الفقر قال جرير :

اللَّهُ نَزَلَ فِي الْكِتَابِ فَرِيضَةً لَابْنِ السَّبِيلِ وَلِلْفَقِيرِ الْمَائِلِ^(٢)

﴿تقهر﴾ تذله وتحقره ﴿تنهر﴾ تزجره وتغلظ عليه في الكلام .

سَبَبُ النَّزُولِ : اشتكى رسول الله ﷺ فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً فجاءت امرأة - وهي أم جميل امرأة أبي لهب - فقالت يا محمد : إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك ! ! لم أره قريبك ليلتين أو ثلاثاً فأنزل الله عز وجل : ﴿والضحى • والليل إذا سجى • ما ودَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾^(٣) .

المُفَسِّرُ : ﴿والضحى • والليل إذا سجى﴾ أقسم تعالى بوقت الضحى وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس ، وأقسم بالليل إذا اشتد ظلامه ، وغطى كل شيء في الوجود قال ابن عباس : ﴿سجى﴾ أقبل بظلامه ، قال ابن كثير : هذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء ، وبالليل إذا سكن فأظلم وأدلم ، وذلك دليل ظاهر على قدرته تعالى^(٤) ﴿ما ودَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ أي ما تركك ربك يا محمد منذ اختارك ، ولا أبغضك منذ أحبك ، وهذا رد على المشركين حين قالوا : هجره ربه ، وهو جواب القسم ﴿وللآخرة خير لك من الأولى﴾ أي وللدار الآخرة خير لك يا محمد من هذه الحياة الدنيا ، لأن الآخرة باقية ، والدنيا فانية ، ولهذا كان عليه السلام يقول : اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ﴿ولسوف

(١) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني . (٢) البحر للحيط ٤٨٦ / ٨ . (٣) الحديث في الصحيحين بدون ذكر اسم المرأة .

(٤) تفسير الحازن ٢٥٨ / ٤ . (٥) مختصر تفسير ابن كثير ٦٤٩ / ٣ .

يُعْطِيكَ رَبِّكَ فَتَرَضَى ﴿١﴾ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى ﴿٢﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴿٣﴾ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ﴿٤﴾
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٥﴾ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿٦﴾ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿٧﴾

يُعْطِيكَ رَبِّكَ فَتَرَضَى ﴿١﴾ أي سوف يعطيك ربك في الآخرة من الثواب ، والكرامة ، والشفاعة ، وغير ذلك إلى أن ترضى قال ابن عباس : هي الشفاعة في أمته حتى يرضى ، لما روي أن النبي ﷺ ذكر أمته فقال : اللهم أمتي أمتي وبكى ، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد واسأله ما يبكيك ؟ - وهو أعلم - فأتى جبريل رسول الله ﷺ وسأله فأخبره رسول الله بما قال ، فقال الله يا جبريل : اذهب إلى محمد وقل له : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك^(١) ، وفي الحديث (لكل نبي دعوة مستجابة ، فتعجل كل نبي دعوته ، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة)^(٢) الحديث قال الحازن : والأولى حمل الآية على ظاهرها ليشمل خيري الدنيا والآخرة معاً ، فقد أعطاه الله تعالى في الدنيا النصر والظفر على الأعداء ، وكثرة الاتباع والفتوح ، وأعلى دينه ، وجعل أمته خير الأمم ، وأعطاه في الآخرة الشفاعة العامة ، والمقام المحمود ، وغير ذلك من خيري الدنيا والآخرة^(٣) . ثم لما وعده بهذا الوعد الجليل ، ذكره بنعمه عليه في حال صغره ليشكر ربه فقال ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى ﴾ أي ألم تكن يا محمد يتيماً في صغرك ، فأراك الله إلى عمك أبي طالب وضمك إليه ؟ قال ابن كثير : وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه ، ثم توفيت أمه وله من العمر ست سنين ، ثم كان في كفالة جده « عبد المطلب » إلى أن توفي وله من العمر ثمان سنين ، فكفله عمه « أبو طالب » ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره حتى ابتعثه الله على رأس الأربعين وأبو طالب على عبادة الأوثان مثل قومه ومع ذلك كان يدفع الأذى عن رسول الله ﷺ ، وكل هذا من حفظ الله له ، وكلاءته وعنايته به^(٤) ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴾ أي ووجدك ضالاً عن معرفة الشريعة والدين فهذاك إليها كقوله تعالى ﴿ مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ ﴾ قال الإمام الجلال : أي وجدك ضالاً عما أنت عليه الآن من الشريعة فهذاك إليها^(٥) ، وقيل : ضل في بعض شعاب مكة وهو صغير فرده الله إلى جده قال أبو حيان : لا يمكن حمله على الضلال الذي يقابله الهدى ، لأن الأنبياء معصومون من ذلك قال ابن عباس : هو ضلاله وهو في صغره في شعاب مكة^(٦) ، وقيل : ضل وهو مع عمه في طريق الشام ﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ﴾ أي ووجدك فقيراً محتاجاً فأغناك عن الخلق ، بما يسر لك من أسباب التجارة . . ولما عدد عليه هذه النعم الثلاث ، وصاه بثلاث وصايا مقابلها فقال ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴾ أي فأما اليتيم فلا تحتقره ولا تغلبه على ماله قال مجاهد : أي لا تحتقره وقال سفيان : لا تظلمه بتضييع ماله ، والمراد كن لليتيم كالأب الرحيم ، فقد كنت يتيماً فأراك الله ﴿ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴾ أي وأما السائل المستجدي الذي يسأل عن حاجة وفقر ، فلا تزجره إذا سألك ولا تغلظه القول بل أعطه أو رده رداً جليلاً قال قتادة : رد المسكين برفق ولين ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ أي حدث الناس بفضل الله وإنعامه عليك ، فإن

(١) أخرجه مسلم . (٢) أخرجه الشيخان . (٣) تفسير الحازن ٤ / ٢٦٠ .

(٤) مختصر تفسير ابن كثير ٣ / ٦٥٠ . (٥) تفسير الجلالين ٤ / ٣٣٠ .

التحدث بالنعمة شكر لها قال الألوسي : كنت يتيمًا وضالًا وعائلاً ، فأواك الله وهداك وأغناك ، فلا تنس نعمة الله عليك في هذه الثلاث ، فتعطف على اليتيم ، وترحم على السائل ، فقد ذقت اليتيم والفقر ، وأرشد العباد إلى طريق الرشاد ، كما هداك ربك^(١) .

البَلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الطبايق بين ﴿الآخرة﴾ و﴿الأولى﴾ لأن المراد بالأولى الدنيا وهي تطابق الآخرة .
- ٢ - المقابلة اللطيفة ﴿ألم يجدك يتيمًا فأوى . ووجدك عائلاً فأغنى﴾ قابليها بقوله ﴿فإنما اليتيم فلا تقهر . وأما السائل فلا تنهر﴾ وهي من لطائف علم البديع .
- ٣ - الجناس الناقص بين ﴿تقهر﴾ و﴿تنهر﴾ لتغير الحرف الثاني من الكلمتين .
- ٤ - السجع المصنوع كأنه الدر المنظوم في عقد كريم ﴿ألم يجدك يتيمًا فأوى . ووجدك ضالاً فهدى . ووجدك عائلاً فأغنى﴾ الخ .

« ثم بعونه تعالى تفسير سورة الضحى »

...

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الإنشراح مكية ، وهي تحدثت عن مكانة الرسول الجليلة ، ومقامه الرفيع عند الله تعالى ، وقد تناولت الحديث عن نعم الله العديدة على عبده ورسوله محمد ﷺ ، وذلك بشرح صدره بالإيمان ، وتنوير قلبه بالحكمة والعرفان ، وتطهيره من الذنوب والأوزار ، وكل ذلك بقصد التسليّة لرسول الله عليه السلام عما يلقاه من أذى الفجار ، وتطبيب خاطره الشريف بما منحه الله من الأنوار ﴿ألم نشرح لك صدرك . ووضعنا عنك وزرك . الذي أنقض ظهرك﴾ .

* ثم تحدثت عن إعلاء منزلة الرسول ، ورفع مقامه في الدنيا والآخرة ، وقرن اسمه ﷺ باسم الله تعالى ﴿ورفعنا لك ذكرك﴾ .

(١) تفسير الألوسي ، ٣/ ١٦٤

﴿ وتناولت السورة دعوة الرسول ﷺ وهو بمكة يقاسي مع المؤمنين الشدائد والأهوال من الكفرة المكذبين ، فأتته بقرب الفرج وقرب النصر على الأعداء ﴾ فإن مع العسر يسراً . إن مع العسر يسراً .
 ﴿ وختمت بالتذكير للمصطفى ﷺ بواجب التفرغ لعبادة الله ، بعد انتهائه من تبليغ الرسالة ، شكراً لله على ما أولاه من النعم الجليلة ﴾ فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾ أَلَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿٣﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾

التفسير : ﴿ أَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ استفهام بمعنى التقرير أي قد شرحنا لك صدرك يا محمد بالهدى والإيمان ، ونور القرآن كقوله تعالى ﴿ فمَنْ يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ﴾ قال ابن كثير : أي نورناه وجعلناه فسيحاً ، رحباً ، واسعاً ، وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحاً ، سمحاً ، سهلاً ، لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق^(١) وقال أبو حيان : شرح الصدر تنويره بالحكمة ، وتوسيعه لتلقي ما يوحى إليه وهو قول الجمهور ، وقيل : هو شق جبريل لصدره في صفه وهو مروى عن ابن عباس^(٢) ﴿ ووضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴾ أي حططنا عنك حملك الثقيل ﴿ الذي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴾ أي الذي أنقض ظهرك ، أي أثقل وأوهن ظهره قال المفسرون : المراد بالوزر الأمور التي فعلها ﷺ ، ووضَعْنَاهُ هو غفرانها له كقوله تعالى ﴿ لينفرك لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ وليس المراد بالذنوب المعاصي والآثام ، فإن الرسل معصومون من مفارقة الجرائم ، ولكن ما فعله عليه السلام عن اجتهد وعوتب عليه ، كإذنه ﷺ للمنافقين في التخلف عن الجهاد حين اعتذروا ، وأخذته الفداء من أسرى بدر ، وعبسه في وجه الأعمى ونحو ذلك ، قال في التسهيل : وإنما وصفت ذنوب الأنبياء بالثقل ، وهي صفات مغفورة لهم ، لهم بها وتحسرهم عليها ، فهي ثقيلة عندهم لشدة خوفهم من الله وهذا كما ورد في الأثر (٣) ﴿ إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه ، والمنافق يرى ذنوبه كالذباب تطير فوق أنفه ﴾ (٤) والتقيض هو الصوت الذي يسمع من المحمل فوق ظهر البعير من شدة الحمل ﴿ ورفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ أي رفعنا شأنك ، وأعلينا مقامك في الدنيا والآخرة ، وجعلنا اسمك مقروناً باسمي قال مجاهد : لا أذكر إلا ذكرت معي وقال قتادة : رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة ، فليس خطيب ، ولا متشهد ، ولا صاحب صلاة إلا ينادي : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وفي الحديث (أثناني جبريل فقال لي يا محمد : إن ربك يقول : أتدري

(١) غصن تفسير ابن كثير ٣/ ٦٥٢ . (٢) تفسير البحر المحيط ٨/ ٤٨٧ والرواية التي أشار إليها ذكرت في صحيح مسلم ، فمن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أتاه جبريل - وهو يلعب مع الغلمان - فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرجه واستخرج منه علة وقال : هذا حظ الشيطان منك ، ثم غسله في طستين من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده إلى مكانه ، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه - يعني ظئره المرضعة - فقالوا إن محمداً قد قتل ، فاستقبلوه وهو منتقع اللون . أخرجه مسلم قال أنس : وكنت أرى أثر المخيط في صدره .

(٣) التسهيل لمعوم التنزيل ٤/ ٢٠٦ .

فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿١﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٢﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٣﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٤﴾

كيف رفعت ذكرك ؟ قلت : الله تعالى أعلم ، قال : إذا ذكرت ذكرت معي (١) قال في البحر : قرن الله ذكر الرسول بذكره جل وعلا في كلمة الشهادة ، والأذان والإقامة ، والتشهد ، والخطب ، وفي غير موضع من القرآن ، وأخذ على الأنبياء وأممهم أن يؤمنوا به (٢) كما قال حسان بن ثابت :

وَضُمُّ الْإِلَهِ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذَّنَ أَشْهَدُ
وَشَقُّ لَهُ مِنْ إِسْمِهِ لِيُجْلَلَ فذلَّو العرش محمودٌ وهذا محمد (٣)

﴿فإن مع العسر يسراً﴾ أي بعد الضيق يأتي الفرج ، وبعد الشدة يكون المخرج قال المفسرون : كان رسول الله ﷺ في مكة في ضيق وشدة هو وأصحابه ، بسبب أذى المشركين للرسول وللمؤمنين ، فوعده الله باليسر ، كما عدَّ عليه النعم في أول السورة تسلياً وتأييلاً له ، لتطيب نفسه ويقوى رجاءه ، وكان الله تعالى يقول : **إِنَّ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْكَ بِهَذِهِ النِّعَمِ الْجَلِيلَةِ ، سَيَنْصُرُكَ عَلَيْهِمْ ، وَيُظْهِرُ أَمْرَكَ ، وَيَبْدِلُ لَكَ هَذَا الْعُسْرَ بِيسر قريب ، ولذلك كرره مبالغة فقال : ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ أي سيأتي الفرج بعد الضيق ، واليسر بعد العسر فلا تحزن ولا تضجر وفي الحديث ﴿لَنْ يَغْلِبَ عُسْرُ يَسْرِينَ﴾ (٤) ﴿فإذا فرغت فانصب﴾ أي فإذا فرغت يا محمد من دعوة الخلق ، فاجتهد في عبادة الخالق ، وإذا انتهت من أمور الدنيا ، فانتع نفسك في طلب الآخرة ﴿والى ربك فارغب﴾ أي اجعل همك ورجيتك فيما عند الله ، لا في هذه الدنيا الفانية قال ابن كثير : المعنى إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها ، وقطعت علائقها ، فانصب إلى العبادة ، وقم إليها نشيطاً فارغ البال ، وأخلص لربك النية والرغبة (٥) .**

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الاستفهام التقريري للامتنان والتذكير بنعم الرحمن ﴿ألم نرشح لك صدرك ..﴾ الخ .
 - ٢ - الاستعارة التمثيلية ﴿ووضعنا عنك وزرك﴾ الذي أنقض ظهرك ﴿شبه الذنوب بحمل ثقل يرهق كاهل الإنسان ويججز عن حمله بطريق الاستعارة التمثيلية .
 - ٣ - التذكير للتفخيم والتعظيم ﴿إن مع العسر يسراً﴾ نكر اليسر للتعظيم كأنه قال يسراً كبيراً .
 - ٤ - الجناس الناقص بين لفظ ﴿اليسر﴾ و﴿العسر﴾ .
 - ٥ - تكرير الجملة لتقرير معناها في النفوس وتمكينها في القلوب ﴿إن مع العسر يسراً﴾ إن مع العسر يسراً ويسمى هذا بالإطناب .
 - ٦ - السجع المرصع مراعاة لرئوس الآيات ﴿فإذا فرغت فانصب﴾ وإلى ربك فارغب ﴿ومثلها ووضعنا عنك وزرك﴾ الذي أنقض ظهرك ﴿وهو من المحسنات البديعية .
- « تم بعونه تعالى تفسير سورة الإشراف »

(١) غنر تفسير ابن كثير ٦٥٢/٣ . (٢) تفسير البحر المحيط ٤٨٨/٨ . (٣) غنر تفسير ابن كثير ٦٥٢/٣ .

(٤) أخرجه الحاكم والبيهقي . (٥) غنر تفسير ابن كثير ٦٥٣/٣ .

(٩٥) سُورَةُ التِّينِ مَكِّيَّةٌ
وَأَيُّهَا الْمُنَافِقُونَ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

❖ سورة التين مكية ، وهي تعالج موضوعين بارزين هما :

الاول : تكريم الله جل وعلا للنوع البشري .

الثاني . موضوع الايمان بالحساب والجزاء .

❖ ابتدأت السورة بالقسم بالباق المقدسة والأماكن المشرفة ، التي خصها الله تعالى بإنزال الوحي فيها على أنبيائه ورسله وهي « بيت المقدس » و « جبل الطور » و « مكة المكرمة » على أن الله تعالى كرم الإنسان ، فخلقه في أجل صورة ، وأبدع شكل ، وإذا لم يشكر نعمة ربه فسيرد إلى أسفل دركات الجحيم « والتين والزيتون » وطور سينين . وهذا البلد الأمين .

❖ ووبخت الكافر على إنكاره للبعث والنشور ، بعد تلك الدلائل الباهرة التي تدل على قدرة رب العالمين ، في خلقه للإنسان في أحسن شكل ، وأجل صورة « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » .
❖ وختمت ببيان عدل الله بإثابة المؤمنين ، وعقاب الكافرين « فلما يكذبك بعد بالدين » أليس الله بأحكم الحاكمين ؟ وفيها تقرير للجزاء ، وإثبات للمعاد .

اللفظ : « طور سينين » هو جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى ومعنى « سينين » المبارك « تقويم » تعديله يقال : قوم العود أي عدله وجعله مستقيماً ، وقومه الدهر جعله متزناً حصيف الرأي والعقل « عنون » مقطوع « الدين » الجزاء مأخوذ من دان بمعنى جازى ومنه الحديث الشريف (كما تدين تدان) أي كما تفعل تُجازى .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ①

الضَّيْر : « والتين والزيتون » هذا قسم أي أقسم بالتين والزيتون لبركتها وعظيم

وَطُورِ سَيْنِينَ ① وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ② لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ③ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ④

منفعتهما قال ابن عباس : هو تينكم الذي تأكلون ، وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت ① وقال عكرمة : أقسم تعالى بمنابت التين والزيتون ، فإن التين ينبت كثيراً بدمشق ، والزيتون ببيت المقدس ② . وهو الاظهر ، ويدل عليه أن الله تعالى عطف عليه الأماكن « جبل الطور » و « البلد الأمين » فيكون قسماً بالبقاع المقدسة التي شرّفها الله تعالى بالوحي والرسالات السماوية « وطور سينين » أي وأقسم بالجبل المبارك الذي كلم الله عليه موسى وهو « طور سيناء » ذو الشجر الكثير ، الحسن المبارك قال الحازن : سمي « سينين » و « سيناء » لحسنه ولكونه مباركاً ، وكلّ جبل فيه أشجار مشمرة يسمى سينين وسيناء ③ وهذا البلد الأمين أي وأقسم بالبلد الأمين « مكة المكرمة » التي يامن فيها من دخلها على نفسه وماله كقوله تعالى « أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم » ! قال الألوسي : هذه أقسام ببقاع مباركة شريفة على ما ذهب إليه الكثيرون ، فأما البلد الأمين فمكة المكرمة - حماها الله - بلا خلاف ، وأما طور سينين فالجبل الذي كلم الله تعالى موسى عليه ، ويقال له : طور سيناء ، وأما التين والزيتون فروي عن قتادة أن المراد بهما جبلان : أحدهما بدمشق ، والثاني ببيت المقدس ، وعنى بالتين والزيتون منيتهما ، وقيل : المراد بهما الشجران المعروفان وهو قول ابن عباس ومجاهد ، والغرض من القسم بتلك الأشياء الإيانة عن شرف البقاع المباركة ، وما ظهر فيها من الخير والبركة ببعثة الأنبياء والمرسلين ④ وقال ابن كثير : ذهب بعض الأئمة إلى أن هذه محال ثلاث ، بعث الله في كل منها نبياً مرسلأ من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار فالأول : حلة التين والزيتون وهي « بيت المقدس » التي بعث الله فيها عيسى عليه السلام والثاني : طور سينين وهو « طور سيناء » الذي كلم الله عليه موسى بن عمران والثالث : البلد الأمين الذي من دخله كان آمناً ، وهو الذي أرسل الله فيه محمداً ﷺ ، وقد ذكر في آخر التوراة هذه الأماكن الثلاثة « جاء الله من طور سيناء - الجبل الذي كلم الله عليه موسى - وأشرق من ساعير - يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى - واستعلن من جبال فاران - يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمداً ﷺ » فذكرهم بحسب ترتيبهم بالزمان ، وأقسم بالأشرف ثم الأشراف منه ، ثم بالأشرف منها ⑤ ، وجواب القسم هو قوله « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » أي لقد خلقنا جنس الإنسان في أحسن شكل ، متصفاً بأجل وأكمل الصفات ، من حسن الصورة ، وانتصاب القامة ، وتناسب الأعضاء ، مزيناً بالعلم والفهم ، والعقل والتمييز ، والنطق والأدب ، قال مجاهد : « أحسن تقويم » أحسن صورة ، وأبدع خلق ⑥ « ثم رددناه أسفل سافلين » أي ثم أنزلنا درجته إلى أسفل سافلين ، لعدم قيامه بموجب ما خلقناه عليه ، حيث لم يشكر نعمة خلقنا له في أحسن صورة ، ولم

(١) تفسير القرطبي ١٩/ ١١٠ . (٢) البحر المحيط ٨/ ٤٨٩ . (٣) تفسير الحازن ٤/ ٢٦٦ .

(٤) روح المعاني ١٧٣/٣٠ بقرآءة من الإيجاز . (٥) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٦٥٤ . (٦) تفسير الطبري ٣/ ١٥٦ .

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿١٠﴾ قُلْ يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ﴿١١﴾ أَلَيْسَ

اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ﴿١٢﴾

يستعمل ما خصصناه به من المزايا في طاعتنا ، فلذلك سنده إلى أسفل سافلين وهي جهنم قال مجاهد والحسن : ﴿أسفل سافلين﴾ أسفل دركات النار وقال الضحاك : أي رددناه إلى أرذل العمر ، وهو الهرم بعد الشباب ، والضعف بعد القوة^(١) قال الألوسي : والمتبادر من السياق الإشارة إلى حالة الكافر يوم القيامة ، وأنه يكون على أقيع صورة وأبشعها ، بعد أن كان على أحسن صورة وأبدعها^(٢) ﴿إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ أي إلا المؤمنين المتقين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ﴿فلهم أجر غير ممنون﴾ أي فلهم ثواب دائم غير مقطوع عنهم ، وهو الجنة دار المتقين ﴿فما يكذبك بعد بالدين﴾ الخطاب للإنسان على طريقة الالتفات أي فيما سبب تكذيبك أيها الإنسان ، بعد هذا البيان وبعد وضوح الدلائل والبراهين ؟ فإن خلق الإنسان من نطفة ، وإيجاده في أجمل شكل وأبدع صورة ، من أوضح الدلائل على قدرة الله عز وجل على البعث والحزاء ، فما الذي يدعوك إلى التكذيب بيوم الدين بعد هذه البراهين ؟ ﴿أليس الله بأحكم الحاكمين﴾ أي أليس الله الذي خلق وأبدع ، بأعدل العادلين حكماً وقضاً وفصلاً بين العباد ١٩ وفي الحديث أن النبي ﷺ كان إذا قرأها قال : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين .

البلاغَة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

١ - المجاز العقلي بإطلاق الحال وإرادة المحل ﴿والتين والزيتون﴾ أراد موضعهما الشام وبيت المقدس على القول الراجح .

٢ - الطباق بين ﴿أحسن تقويم﴾ وبين ﴿أسفل سافلين﴾ .

٣ - جناس الاشتقاق ﴿أحكم الحاكمين﴾ .

٤ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في التوبيخ والعتاب ﴿فما يكذبك﴾ ١٩

٥ - الاستفهام التقريري ﴿أليس الله بأحكم الحاكمين﴾ ؟

٦ - السجع المرصع ﴿البلد الأمين . . أسفل سافلين . . أحكم الحاكمين﴾ والله أعلم .

لطيفة : ذكر الإمام القرطبي أن « عيسى الهاشمي » كان يحب زوجته حباً شديداً ، فقال لها يوماً : أنت طالق ثلاثاً إن لم تكوني أحسن من القمر ! فاحتجبت عنه وقالت طلقني ، فحزن حزناً شديداً وذهب إلى الخليفة « المنصور » وأخبره الخبر ، فاستحضر الفقهاء واستفتاهم ، فقال جميع من

(١) تفسير القرطبي ١٩ / ١١٥ . (٢) تفسير الألوسي ٣٠ / ١٧٦ .

حضر : قد طُلِّقت ، إلا رجلاً واحداً من أصحاب أبي حنيفة فقد بقى ساكناً فقال له المنصور : مالك لا تتكلم ؟ فقال له الرجل يا أمير المؤمنين : يقول الله تعالى ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم﴾ فليس شيء أحسن من الإنسان ، فقال صدقت ، وردّها إلى زوجها .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة التين »

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

﴿ سورة العلق وتسمى «سورة إقرأ» مكية وهي تعالج القضايا الآتية :

أولاً : موضوع بدء نزول الوحي على خاتم الأنبياء محمد ﷺ .

ثانياً : موضوع طغيان الإنسان بالمال ومجرده على أوامر الله .

ثالثاً : قصة الشقي « أبي جهل » ونبيه الرسول ﷺ عن الصلاة .

﴿ ابتدأت السورة ببيان فضل الله على رسوله الكريم بإنزاله هذا القرآن « المعجزة الخالدة » وتذكيره بأول النعماء وهو يتعبد ربه بغار حراء ، حيث تنزل عليه الوحي بآيات الذكر الحكيم « إقرأ باسم ربك الذي خلق .. إلى .. علم الإنسان ما لم يعلم » .

﴿ ثم تحدثت عن طغيان الإنسان في هذه الحياة بالقوة والثراء ، ومجرده على أوامر الله بسبب نعمة الغنى ، وكان الواجب عليه أن يشكر ربه على إفضاله ، لا أن يجحد النعماء ، وذكّره بالعودة إلى ربه لينال الجزاء « كلا إن الإنسان ليطغى » أن رآه استغنى « إن إلى ربك الرجعى » .

﴿ ثم تناولت قصة « أبي جهل » فرعون هذه الأمة ، الذي كان يتعدى الرسول ويتهدده ، وينهاه عن الصلاة ، انتصاراً للأوثان والأصنام « أرايت الذي ينهى عبداً إذا صلى » الآيات .

﴿ وختمت السورة بوعيد ذلك الشقي الكافر ، بأشد العقاب إن استمر على ضلاله وطغيانه ، كما

أمرت الرسول الكريم بعدم الإصغاء إلى وعيد ذلك المجرم الأثيم ﴿كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية﴾ إلى ختام السورة ﴿كلا لا تطعه واسجد واقترب﴾ .

وقد بدأت السورة بالدعوة إلى القراءة والتعلم ، وختمت بالصلاة والعبادة . ليقترن العلم بالعمل ، ويتناسق البدء مع الختام .

اللغة: ﴿علق﴾ جمع علقه وهي الدم الجامد ، سميت علقه لأنها تعلق بالرحم ﴿نسفعا﴾ السفع : الجذب بشدة وقوة قال أهل اللغة : سفعت بالشيء إذا قبضت عليه وجذبتة جذبا شديداً ، وسفع ناصية فرسه جذبها قال الشاعر :

قومٌ إذا كثر الصياح رأيتهم ما بين ملجَمٍ مهرةٍ أو سافِعٍ^(١)
﴿الناصية﴾ شعر مقدّم الرأس ﴿الزبانية﴾ مأخوذ من الزبن وهو الدفع ، والمراد بهم ملائكة العذاب ، الغلاظ الشداد ، والعرب يطلقون هذا الاسم على من اشتد بطشه قال الشاعر :

مطاعيم في القُصوى ، مطاعين في الوغى زبانيةٌ غلبُ عظام حلومها^(٢)
روي أن أبا جهل اللعين قال لأصحابه يوماً : هل يُعز محمد وجهه بين أظهركم ؟ - يريد هل يصلي ويسجد أمامكم - قالوا : نعم ، فقال : واللأت والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته ، ولأعقرن وجهه في التراب ، فجاء يوماً فوجد رسول الله ﷺ يصلي ، فأقبل يريد أن يطأ على رقبته ، فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ، ويتقي يديه ، فقيل له : مالك ؟ فقال : إن بيني وبينه خندقاً من نار ، وهولاً وأجنحة فقال رسول الله ﷺ : (لو دنا مني لاختطفته الملائكةُ عضواً عضواً) فانزل الله ﴿أرأيتم الذي ينهى عبداً إذا صلى ..﴾ إلى آخر السورة^(٣) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝

التفسير : ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾ هذا أول خطاب إلهي وجهه إلى النبي ﷺ وفيه دعوة إلى القراءة والكتابة والعلم ، لأنه شعار دين الإسلام أي اقرأ يا محمد القرآن مبتدئاً ومستعيناً باسم ربك الجليل ، الذي خلق جميع المخلوقات ، وأوجد جميع العوالم ، ثم فسّر الخلق تفصيلاً لشأن الإنسان فقال ﴿خلق الإنسان من علق﴾ أي خلق هذا الإنسان البديع الشكل ، الذي هو أشرف المخلوقات من العلق وهي الدودة الصغيرة - وقد أثبت الطب الحديث أن المني الذي خلق منه الإنسان محتو على حيوانات

(١) البحر المحيط ٤٩١/٨ . (٢) روح المعاني ١٨٨/٣٠ . (٣) أخرجه مسلم عن أبي هريرة ، وانظر مختصر ابن كثير ٦٥٨/٣ والحازن ٧٧٠/٤ .

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿١﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٢﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٣﴾ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ

لَظَلُوفٌ ﴿٤﴾ أَنْ رَأَاهُ اسْتَفْخَقَ ﴿٥﴾ إِنَّكَ رَبُّكَ الرَّجِئُ ﴿٦﴾ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ﴿٧﴾ عَبْدًا إِذَا

وَدِدَانَ صَغِيرَةً لَا تَرَى بِالْعَيْنِ ، وَإِنَّمَا تَرَى بِالْمَجْهَرِ الدَّقِيقَ - الميكروسكوب - وَأَنْ لَهَا رَأْسًا وَذَنْبًا ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ^(١) قال القرطبي : خصَّ الإنسان بالذكر تشريفاً له ، والعلقة قطعة من دم رطب ، سميت بذلك لأنها تعلق لرطوبتها بما فطر عليه^(٢) ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ أي اقرأ يا محمد وربك العظيم الكريم ، الذي لا يساويه ولا يدانيه كريم ، وقد دلَّ على كمال كرمه أنه علَّم العباد ما لم يعلموا ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ علَّم الإنسان ما لم يعلم ، أي الذي علَّم الخطَّ والكتابة بالقلم ، وعلَّم البشر ما لم يكونوا يعرفونه من العلوم والمعارف ، فنقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم ، فكما علَّم سبحانه بواسطة الكتابة بالقلم ، فإنه يعلمك بلا واسطة وإن كنت أمياً لا تقرأ ولا تكتب قال القرطبي : نبه تعالى على فضل علم الكتابة ، لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إنسان ، وما دُوِّنَت العلوم ولا أُدِيت الحكم ، ولا ضُبِطَت أخبار الأولين ومقالاتهم ، ولا كُتِبَ الله المنزلة إلا بالكتابة ، ولولاها ما استقامت أمور الدنيا والدين^(٣) . . وهذه الآيات الخمس هي أول ما تنزل من القرآن ، كما ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ نزل عليه الملك وهو يتعبد بغار حراء ، فقال : اقرأ ، فقال : ما أنا بقارئ^(٤) . . الخ قال ابن كثير : أول شيء نزل من القرآن هذه الآيات المباركات ، وهنَّ أول رحمة رحم الله بها العباد ، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم ، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان علقه ، وأن من كرمه تعالى أن علَّم الإنسان ما لم يعلم ، فشرفه وتكرمه بالعلم ، وهو القدر الذي امتاز به «آدم» على الملائكة^(٥) . . ثم أخبر تعالى عن سبب بطل الإنسان وطغيانه فقال ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافِئٌ﴾ أي حقاً إن الإنسان ليتجاوز الحد في الطغيان ، وإتباع هوى النفس ، ويستكبر على ربه عز وجل ﴿أَنْ رَأَاهُ اسْتَفْخَسَ﴾ أي من أجل أن رأى نفسه غنياً ، وأصبح ذا ثروة ومال أشر وبطر ، ثم توعده وتهده بقوله ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾ أي إنَّ إلى ربك - أيها الإنسان - المرجع والمصير فيجازيك على أعمالك ، وفي الآية تهديد وتحذير لهذا الإنسان من عاقبة الطغيان ، ثم هو عام لكل طائر متكبر قال المفسرون : نزلت هذه الآيات إلى آخر السورة في «أبي جهل» بعد نزول صدر السورة بمدة طويلة ، وذلك أن أبا جهل كان يظفي بكثرة ماله ، ويبالغ في عداوة الرسول ﷺ والعيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب^(٦) ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ﴾ تعجب من حال ذلك الشقي الفاجر أي أخبرني يا محمد عن حال ذلك المجرم الأثيم ، الذي ينهى عبداً من عباد الله عن الصلاة ، ما أسخف عقله ، وما أشنع فعله ! قال أبو السعود : هذه الآية تقيح وتنشيع لحال الطاغية وتعجب منها ، وإيدان بأنها من الشناعة والقرابة بحيث يقضي منها العجب^(٧) ، وقد أجمع المفسرون على أن العبد المصلي هو محمد

(١) اقرأ كتاب «الطب حرايب الإيمان» ج ٢ ص ٥٣ . (٢) تفسير القرطبي ١٩/ ١١٩ .

(٣) تفسير القرطبي ١٩/ ١٢٠ . (٤) أخرج الشيخان عن عائشة قالت : « أول ما بدى به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصادقة ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حُبَّ إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنن . أي يتعبد - فيه الليالي ذوات العدد . . الحديث .

(٥) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٢٥٦ . (٦) انظر حاشية الصاوي ٤/ ٣٣٦ وتفسير القرطبي ١٩/ ١٢٣ . (٧) تفسير أبي السعود ٥/ ٢٧٤ .

صَلَّى ﴿١٦﴾ أَرَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى ﴿١٧﴾ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى ﴿١٨﴾ أَرَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿١٩﴾ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ﴿٢٠﴾ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿٢١﴾ نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿٢٢﴾ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿٢٣﴾ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿٢٤﴾ كَلَّا لَا تَطْعَمُهُ وَاجْهَدْ وَاقْتَرِبْ ﴿٢٥﴾ ﴿٢٦﴾

﴿٢٦﴾ ، وإن الذي نهاه هو اللعين « أبو جهل » حيث قال : لئن رأيتُ محمدًا يصلي لأطأن على عنقه ﴿١﴾ « أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى » أي أخبرني إِنْ كَانَ هذا العبد المصلي - وهو النبي ﷺ - الذي تنهاه عن الصلاة صالحاً مهتدياً ، على الطريقة المستقيمة في قوله وفعله ! ! « أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى » أي أَوْ كَانَ أَمراً بالإخلاص والتوحيد ، داعياً إلى الهدى والرشاد ، كيف تزجره وتنهيه ﴿٢﴾ ! ! فما أبلك أيها الغبي الذي تنهي من هذه أوصافه : عبدٌ لله مطيعٌ مهتدٍ منيب ، داعٍ إلى الهدى والرشاد ؟ ! وما أعجب هذا ؟ ! ثم عاد لخطاب الرسول ﷺ فقال « أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى » أي أخبرني يا محمد إِنْ كَذَّبَ بِالْقُرْآنِ ، وأعرض عن الإيمان « أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى » أي ألم يعلم ذلك الشقي أن الله مطلع على أحواله ، مراقب لأفعاله ، وسيجزيه عليها ! ! ويله ما أجعله وأغياه ؟ ! ثم رده وزجره فقال « كَلَّا لَنَنْ يَنْتَهِ » أي ليرتدع هذا الفاجر « أبو جهل » عن غيه وضلاله ، فوالله لئن لم ينته عن أدنى الرسول ، ويكف عملاً هو عليه من الكفر والضلال « لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ » أي لنأخذنه بناصيته - مقدم شعر الرأس - فلنجرنه إلى النار بغضرو وشدة ونقدفه فيها « نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ » أي صاحب هذه الناصية كاذبٌ ، فاجرٌ ، كثير الذنوب والإجرام قال في التسهيل : ووصفها بالكذب والخطيئة مجازاً ، والكاذب الخاطيء في الحقيقة صاحبها ، والخطيء الذي يفعل الذنب متعمداً ، والمخطيء الذي يفعله بدون قصد ﴿٣﴾ « فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ » أي فليدع أهل ناديه وليستنصر بهم « سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ » أي سندعوا خزنة جهنم ، الملائكة الغلاظ الشداد ، روي أن أبا جهل مرَّ على النبي ﷺ وهو يصلي عند المقام فقال : ألم أنهك عن هذا يا محمد ! فأغلظه رسول الله ﷺ القول ، فقال أبو جهل : بأي شيء تهددني يا محمد ! والله إني لأكثر أهل الوادي هذا نادياً فأنزل الله « فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ » سندع الزبانية ﴿٤﴾ قال ابن عباس : لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته ﴿٥﴾ « كَلَّا لَا تَطْعَمُهُ » أي ليرتدع هذا الفاجر ، ولا تطعمه يا محمد فيها دعاك إليه من ترك الصلاة « وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ » أي واطب على سجودك وصلاتك ، وتقرب بذلك إلى ربك وفي الحديث « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » ﴿٦﴾ .

البَلاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي :

١ - الإطناب بتكرار الفعل « أقرأ باسم ربك . . ثم قال : أقرأ وربك الأكرم » لمزيد الاهتمام بشأن

(١) انظر سبب النزول المتقدم . (٢) هذا هو الظاهر أن الذي هو على الهدى ، أو أمر بالتقوى هو محمد ﷺ ، وهو اختيار ابن عطية والجمهور ، وذهب الزمخشري إلى أنها في الناهي ، وهو ضعيف .

(٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/ ٢٠٩ . (٤) تفسير القرطبي ١٩/ ١٢٧ . (٥) رواه مسلم في صحيحه .

القراءة والعلم .

- ٢ - الجناس الناقص بين ﴿خلق﴾ و﴿علق﴾ .
- ٣ - طباق السلب ﴿عَلِمَ الإنسان ما لم يعلم﴾ .
- ٤ - الكناية ﴿أرأيت الذي ينهى عبداً﴾ كنى بالعبد عن رسول الله ﷺ ولم يقل : ينهك تفخياً لشأنه وتعظيماً لقدره .
- ٥ - الاستفهام للتعجب من شأن الناهي ﴿أرأيت الذي ينهى﴾ ؟ ﴿أرأيت إن كان على الهدى﴾ ؟
- ٦ - المجاز العقلي ﴿ناصية كاذبة خاطئة﴾ أي كاذب صاحبها خاطيء فأسند الكذب إليها مجازاً .
- ٧ - السجع المرصع مثل ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق﴾ .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة العلق »

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

• سورة القدر مكية ، وقد تحدثت عن بدء نزول القرآن العظيم ، وعن فضل ليلة القدر على سائر الأيام والشهور ، لما فيها من الأنوار والتجليات القدسية ، والنفحات الربانية ، التي يفيضها الباري جل وعلا على عباده المؤمنين ، تكرماً لنزول القرآن المبين ، كما تحدثت عن نزول الملائكة الأبرار حتى طلوع الفجر ، فيا لها من ليلة عظيمة القدر ، هي خير عند الله من ألف شهر !

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

التفسير : ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾ أي نحن أنزلنا هذا القرآن المعجز في ليلة القدر

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدَرِ ﴿١﴾ لَيْلَةُ الْقَدَرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٢﴾ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٣﴾ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٤﴾

والشرف قال المفسرون : سميت ليلة القدر لعظمها وقدرها وشرفها ، والمراد بإنزال القرآن إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ، ثم نزل به جبريل إلى الأرض في مدة ثلاث وعشرين سنة كما قال ابن عباس : أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ، ثم نزل مفصلاً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله ﷺ ﴿وما أدراك ما ليلة القدر﴾ تعظيم وتفخيم لأمرها أي وما أعلمك يا محمد ما ليلة القدر والشرف ؟ قال الحازن : وهذا على سبيل التعظيم لها والتشويق لخبرها كأنه قال : أي شيء يبلغ علمك بقدرها ومبلغ فضلها ؟ (١) ثم ذكر فضلها من ثلاثة أوجه فقال تعالى ﴿ليلة القدر خير من ألف شهر﴾ أي ليلة القدر في الشرف والفضل خير من ألف شهر ، لما اختصت به من شرف إنزال القرآن الكريم فيها قال المفسرون : العمل الصالح في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ، وقد روي أن رجلاً ليس السلاح وجاهد في سبيل الله ألف شهر ، فمجب رسول الله والمسلمون من ذلك ، وتلقى رسول الله ﷺ لأمرته فقال يا رب : جعلت أمتي أقصر الأمم أعماراً ، وأقلها أعماراً ! فاعطاه الله ليلة القدر ، وقال : ليلة القدر خير لك ولأمتك من ألف شهر ، جاهد فيها ذلك الرجل (٢) قال مجاهد : عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر (٣) ، هذا هو الوجه الأول من فضلها ثم قال تعالى ﴿تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر﴾ أي تنزل الملائكة وجبريل إلى الأرض في تلك الليلة بأمر ربهم من أجل كل أمر قدره الله وقضاه لتلك السنة إلى السنة القادمة ، وهذا هو الوجه الثاني من فضلها ، والوجه الثالث قوله تعالى ﴿سالم هي حتى مطلع الفجر﴾ أي هي سلام من أول يومها إلى طلوع الفجر ، تسلم فيها الملائكة على المؤمنين ، ولا يقدر الله فيها إلا الخير والسلامة لبني الإنسان .

البلاغَة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الإطناب بذكر ليلة القدر ثلاث مرات ، زيادة في الاعتناء بشأنها ، وتفخيماً لأمرها .
 - ٢ - الاستفهام بغرض التفخيم والتعظيم ﴿وما أدراك ما ليلة القدر﴾ ؟
 - ٣ - ذكر الخاص بعد العام ﴿تنزل الملائكة والروح﴾ فذكر جبريل بعد الملائكة لينبه على جلالة قدره .
 - ٤ - توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات مثل ﴿القدر ، شهر ، أمر ، الفجر﴾ وهو من المحسنات البديعية اللفظية والله أعلم .
- « تم يعونه تعالى تفسير سورة القدر »

(١) انظر مختصر ابن كثير ٦٥٩/٣ و القرطبي ١٣٠/١٩ . (٥) تفسير الحازن ٢٧٥/٤

(٣) روي هذا عن ابن عباس ومجاهد . (٤) مختصر تفسير ابن كثير ٦٥٩/٣ .

بَيِّنْ يَدَى السُّورَةِ

✽ سورة البينة وتسمى ﴿سورة لم يكن﴾ مدنية ، وهي تعالج القضايا الآتية :

١ - موقف أهل الكتاب من رسالة محمد ﷺ .

٢ - موضوع إخلاص العبادة لله جلّ وعلا .

٣ - مصير كل من السعداء والأشقياء في الآخرة .

✽ ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن « اليهود والنصارى » وموقفهم من دعوة رسول الله ﷺ ، بعد أن بان لهم الحق وسطعت أنواره ، وبعد أن عرفوا أوصاف النبي المبعوث آخر الزمان ، وكانوا ينتظرون بعثته ومجيئه ، فلما بعث خاتم الرسل كذبوا برسالته ، وكفروا وعاندوا .

✽ ثم تحدثت السورة عن عنصر هام من عناصر الإيمان ، وهو « إخلاص العبادة » لله العلي الكبير ، الذي أمر به جميع أهل الأديان ، وإفراذه جلّ وعلا بالذكر ، والقصد ، والتوجه في جميع الأقوال والأفعال والأعمال ، خالصة لوجهه الكريم .

✽ كما تحدثت عن مصير أهل الإجمام - شرّ البرية - من كفر أهل الكتاب والمشركين ، وخلودهم في نار الجحيم ، وعن مصير المؤمنين ، أصحاب المنازل العالية - خير البرية - وخلودهم في جنات النعيم ، مع النبيين ، والصديقين ، والشهداء ، والصالحين ، جزاء طاعتهم وإخلاصهم لرب العالمين .

اللغز : «منفكين» متبهين زائلين ، وأصل الفك : الفتح ومنه فك الكتاب ، وفك الخلخال «البينة» الحجة الواضحة ، والدلالة القاطعة «مطهرة» منزهة عن الباطل والشبهات «قيمة» مستقيمة عادلة «جفاء» مائلين عن الباطل إلى الدين الحق ، وأصل الحنف : الميل «البرية» الخلق من قولهم : برا الله الخلق ، ومنه البارئ أي الخالق .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَرَيْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴿٢﴾ فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ﴿٣﴾ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ﴿٤﴾ وَمَا أَمَرُوا إِلَّا ليعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

التفسير : ﴿لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي لم يكن أهل الكفر والجمود ، الذين كفروا بالله وبرسوله ، ثم يبينهم بقوله ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ أي من اليهود والنصارى أهل الكتاب ، ومن المشركين عبدة الأوثان والأصنام ﴿مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ أي منفصلين ومنتهين عما هم عليه من الكفر ، حتى تأتيهم الحجة الواضحة ^(١) ، وهي بعثة محمد ﷺ ، ولقد فسرها بقوله ﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ﴾ أي هذه البينة هي رسالة محمد ﷺ المرسل من عند الله تعالى ﴿يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً﴾ أي يقرأ عليهم صحفاً منزّهة عن الباطل عن ظهر قلب ، لأن النبي ﷺ أمي لا يقرأ ولا يكتب قال القرطبي : أي يقرأ ما تتضمن الصحف من المكتوب ، يتلوها عن ظهر قلبه لا عن كتاب ، لأنه عليه السلام كان أمياً لا يكتب ولا يقرأ ^(٢) قال ابن عباس : ﴿مُطَهَّرَةً﴾ من الزور ، والشك ، والنفاق ، والضلالة وقال قتادة : مطهرة عن الباطل ﴿فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ﴾ أي فيها أحكام قيمة لا عوج فيها ، تبين الحق من الباطل قال الصاوي : المراد بالصحف القراطيس التي يكتب فيها القرآن ، والمراد بالكتب الأحكام المكتوبة فيها ، وإنما قال ﴿فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ﴾ لأن القرآن جمع ثمرة كتب الله المتقدمة ^(٣) . ثم ذكر تعالى من لم يؤمن من أهل الكتاب فقال ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ﴾ أي وما اختلف اليهود والنصارى في شأن محمد ﷺ ، إلا من بعد ما جاءتهم الحجة الواضحة ، الدالة على صدق رسالته ، وأنه الرسول الموعود به في كتبهم قال أبو السعود : والآية مسوقة لغاية التشنيع على أهل الكتاب خاصة ، وتغليظ جناباتهم ، ببيان أن تفرقهم لم يكن إلا بعد وضوح الحق ، وتبين الحال ، وانقطاع الأعدار بالكلية ، كقوله تعالى ﴿وَمَا اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم﴾ ^(٤) وقال في التسهيل : أي ما اختلفوا في نبوة سيدنا محمد ﷺ إلا من بعد ما علموا أنه حق ، وإنما خص أهل الكتاب هنا بالذكر ، لأنهم كانوا يعلمون صحة نبوته ، بما يجدون في كتبهم من ذكره ^(٥) ﴿وَمَا

(١) لم تذكر السورة أنهم منفكون عن ماذا ؟ لكنه معلوم إذ المراد هو الكفر والضلالة التي كانوا عليها ، فقد أتاهم رسول الله ﷺ بالقرآن المبين ، فبين لهم ضلالتهم وشركهم وما كانوا عليه من الجاهلية ، ودعاهم إلى الإيمان فأمن منهم من آمن ، واعتدى منهم من اعتدى ، فأنفذهم الله من الجاهلة والضلالة ، ولم يكونوا منفصلين عن كفرهم قبل بعثة ﷺ إليهم ، والآية فيمن آمن من الفريقين : المشركين وأهل الكتاب . (٢) تفسير القرطبي ١٤٢/٢٩ . (٣) نفس المرجع السابق والصفحة . (٤) حاشية الصاوي ٣٤٢/٤ . (٥) تفسير أبي السعود ٢٧٧/٥ . (٦) التسهيل لمعجم التنزيل ٢١٢/٤ .

وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿١﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٣﴾ جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ﴿١﴾ أي والحال انهم ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بأن يعبدوا الله وحده ، مخلصين العبادة لله جلّ وعلا ، ولكنهم حرّفوا وبدّلوا ، فعبدوا آحبارهم ورهبانهم كما قال تعالى ﴿اتخذوا آحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم ، وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً﴾ ﴿٢﴾ حنفساء أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام ، مستقيمين على دين إبراهيم ، دين الحنيفية السمحة ، الذي جاء به خاتم المرسلين ﴿ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة﴾ أي وأمروا بأن يؤدوا الصلاة على الوجه الأكمل ، في أوقاتها بشروطها وخشوعها وآدابها ، ويعطوا الزكاة لمستحقّيها عن طيب نفس قال الصاوي : وخصّ الصلاة والزكاة لشرفها ﴿٣﴾ وذلك دين القيمة ﴿أي وذلك المذكور من العبادة والإخلاص ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، هو دين الملة المستقيمة - دين الإسلام - فلماذا لا يدخلون فيه ؟ ثم ذكر تعالى مآل كل من الأبرار والأشرار ، في دار الجزاء والقرار فقال ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي إنّ الذين كذبوا بالقرآن وبنبوّه محمد عليه السلام ، من اليهود والنصارى وعبدوا الأوثان ، هؤلاء جميعهم يوم القيامة في نار جهنم ، ماكثين فيها أبداً لا يخرجون منها ولا يموتون ﴿أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ أي أولئك هم شرّ الخلق على الإطلاق قال الامام الفخر : فإن قيل : لم ذكر ﴿كفروا﴾ بلفظ الفعل ، ﴿والمشركين﴾ باسم الفاعل ؟ فالجواب تنبيهاً على أن أهل الكتاب ما كانوا كافرين من أول الأمر ، لأنهم كانوا مصدقين بالتوراة والإنجيل ، ومقرّين ببعث محمد ﷺ ثم إنهم كفروا بذلك بعد مبعثه عليه السلام ، بخلاف المشركين فإنهم ولدوا على عبادة الأوثان ، وإنكار الحشر والقيامة ، وقوله ﴿أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ لإفادة الحصر أي شرّ من السراق لأنهم سرقوا من كتاب الله صفة محمد ﷺ وشرّ من قطاع الطريق ، لأنهم قطعوا طريق الحق على الخلق ﴿٣﴾ ، ولما ذكر مقرّ الأشقياء ، ذكر بعده مقرّ السعداء فقال ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي إنّ المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان وصلاح الأعمال ﴿أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ أي هم خير الخليقة التي خلقها الله وبرأها ﴿جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أي ثوابهم في الآخرة على ما قدموا من الإيمان والأعمال الصالحة ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي جنات إقامة تجري من تحت قصورها أنهار الجنة ﴿خالدين فيها أبداً﴾ أي ماكثين فيها أبداً ، لا يموتون ولا يخرجون منها ، وهم في نعيم دائم لا ينقطع ﴿رضي الله عنهم ورضوا عنه﴾ أي رضي الله عنهم بما قدموا في الدنيا من الطاعات وفعل الصالحات ، ورضوا عنه بما أعطاهم من

ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٨٥﴾

الحيرات والكرامات ﴿ذلك لمن خشي ربه﴾ أي ذلك الجزاء والثواب الحسن لمن خاف الله واتقاه ، وانتهى عن معصية مولاه .

البلاغته : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

١ - الإجمال ثم التفصيل ﴿حتى تأتيهم البينة﴾ ثم فصلها بقوله ﴿رسولاً من الله يتلو صحفاً مطهرة﴾ .

٢ - الطباق بين ﴿خير البرية﴾ و﴿شر البرية﴾ .

٣ - الاستعارة التصريحية ﴿يتلو صحفاً مطهرة﴾ لفظة مطهرة فيها استعارة حيث شبه تنزه الصحف عن الباطل بطهارتها عن الانجاس .

٤ - المقابلة بين نعيم الأبرار وعذاب الفجار ﴿إن الذين كفروا من أهل الكتاب . .﴾ الآية وبين ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ الآية .

٥ - توافق الفواصل وهو من المحسنات البديعية مثل ﴿الْبَيِّنَةُ ، الْقِيَمَةُ ، خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ، شَرُ الْبَرِيَّةِ﴾ ونحو ذلك .

تنبية : الإخلاص هو لبُّ العبادة وقد جاء في الحديث القدسي : (أنا أغنى الأغنياء عن الشرك ، فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه) وقد قسم العلماء الأعمال الى ثلاثة أقسام : «مأمورات ، ومنهيات ومباحات» فأما المأمورات فالإخلاص فيها بأن يقصد بعمله وجه الله ، وإن كانت النية لغير وجه الله ، فالعمل رياء محض مردود ، وأما المنهيات فإن تركها بدون نية خرج عن عهدها ، ولم يكن له أجر في تركها ، وإن تركها ابتغاء وجه الله كان مأجوراً على تركها ، وأما المباحات كالاكل والنوم والجماع وشبه ذلك ، فإن فعلها بغير نية لم يكن بها أجر ، وإن فعلها بنية وجه الله فله فيها أجر ، فإن كل مباح يمكن أن يصير قربة إذا قصد به وجه الله ، مثل أن يقصد بالاكل القوة على العبادة ، ويقصد بالجماع التعفف عن الحرام .

« تم بحونه تعالى تفسير سورة البيّنة »

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

● سورة الزلزلة مدنية ، وهي في أسلوبها تشبه السور المكية ، لما فيها من أهوال وشدائد يوم القيامة ، وهي هنا تتحدث عن الزلزال العنيف الذي يكون بين يدي الساعة ، حيث ينسلك كل صرح شامخ ، وينهار كل جبل راسخ ، ويحصل من الأمور العجيبة الغريبة ما يندهش له الإنسان ، كإخراج الأرض ما فيها من موتى ، وإلقائها ما في بطنها من كنوز ثمينة من ذهب وفضة ، وشهادتها على كل إنسان بما عمل على ظهرها تقول : عملت يوم كذا ، كذا وكذا ، وكل هذا من عجائب ذلك اليوم الرهيب ، كما تتحدث عن انصراف الخلائق من أرض المحشر إلى الجنة أو النار ، وانقسامهم إلى أصناف ما بين شقي وسعيد .

اللفظ : «زلزلت» حركت تحريكاً عنيفاً «أنقلها» الموتى الذين في جوفها ، جمع ثقل وهو الشيء للثقل ومنه «وتحمل أنقلكم» قال الأخفش : إذا كان الميت في بطن الأرض فهو ثقل لها ، وإن كان فوقها فهو ثقل عليها^(١) «يصدرو» ينصرف ويخرج ، والصدور ضد الورود ، فالوارد الآتي ، والصادر المنصرف «أشتاتنا» متفرقين جمع شت يقال : ذهبوا أشتاتاً أي متفرقين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا

التفسير : «إذا زُلْزِلَتِ الأرض زِلْزَالَهَا» أي إذا حركت الأرض تحريكاً عنيفاً ، واضطربت اضطراباً شديداً ، واهتزت بمن عليها اهتزازاً يقطع القلوب ويُزعج الأبواب كقوله تعالى «انقروا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم» قال المفسرون : إنما أضاف الزلزلة إليها «زلزالها» تهويلاً كأنه يقول : الزلزلة التي تليق بها على عظم جرمها ، وذلك عند قيام الساعة تتزلزل وتتحرك تحريكاً متتابعاً ، وتضطرب

وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ① وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا هَآءَا ② يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ③ وَإِنَّ رَبَّكَ
أَوْحَىٰ هَآءَا ④ يَوْمَئِذٍ يَصُدُّ النَّاسُ أُمَّتَاتًا لِّرَبِّهِمْ ⑤ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ⑥
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ⑦

بمن عليها ، ولا تسكن حتى تلقي ما على ظهرها من جبل وشجر وبناء وقلاع ① ﴿واخرجت الأرض أثقالها﴾ أي وأخرجت الأرض ما في بطنها من الكنوز والموتى قال ابن عباس : أخرجت موتاتها وقال منذر ابن سعيد : أخرجت كنوزها وموتاتها ② وفي الحديث (تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانة من الذهب والفضة ، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحي ، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ، ثم يدعوهم فلا يأخذون منه شيئاً) ③ ﴿وقال الإنسان ما هآءا﴾ أي وقال الإنسان : ما للأرض تزلزلت هذه الزلزلة العظيمة ، ولفظت ما في بطنها ؟ ! يقول ذلك دهشة وتعجباً من تلك الحالة الفظيعة ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ أي في ذلك اليوم العصيب - يوم القيامة - تحدثت الأرض وتعتبر بما عمل عليها من خير أو شر ، وتشهد على كل إنسان بما صنع على ظهرها ، عن أبي هريرة قال : قرأ رسول الله ﷺ : ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ فقال : (أتدرون ما أخبأها ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : فإن أخبأها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها ، نقول : عمل يوم كذا ، كذا وكذا ، فهذه أخبأها) ④ وفي الحديث (تحفظوا من الأرض فلها أكمم ، وإنه ليس من أحمز عامل عليها خيراً أو شراً إلا وهي مخبرة به) ⑤ ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ هَآءَا﴾ أي ذلك الإخبار بسبب أن الله جللت عظمتة أمرها بذلك ، وأذن لها أن تنطق بكل ما حدث وجرى عليها ، فهي تشكو العاصي وتشهد عليه ، وتشكر المطيع وتثني عليه ، والله على كل شيء قدير ﴿يَوْمَئِذٍ يَصُدُّ النَّاسُ أُمَّتَاتًا﴾ أي في ذلك اليوم يرجع الخلائق من موقف الحساب ، وينصرفون متفرقين فرقاً فرقاً ، فأخذ ذات اليمين إلى الجنة ، وأخذ ذات الشمال إلى النار ﴿لِيُسْرُوا أَعْمَالَهُمْ﴾ أي لينالوا جزاء أعمالهم من خير أو شر ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ أي فمن يفعل من الخير زنة ذرة من التراب ، يجده في صحيفته يوم القيامة ويلق جزاءه عليه قال الكلبي : الذرة أصغر النمل وقال ابن عباس : إذا وضعت راحتك على الأرض ثم رفعتها ، فكل واحد مما لصق به من التراب ذرة ⑥ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ أي ومن يفعل من الشر زنة ذرة من التراب ، يجده كذلك ويلق جزاءه عليه قال القرطبي : وهذا مثل ضربه الله تعالى في أنه لا يغفل من عمل ابن آدم صغيرة ولا كبيرة ، وهو مثل قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ ⑦ .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

١ - الإضافة للتحويل والتضيق ﴿زلزالها﴾ .

(١) انظر التسهيل ٤/٢١٣ والمخازن ٤/٢٨٠ . (٢) تفسير الألوسي ٣٠/٢٠٩ . (٣) أخرجه مسلم في صحيحه . (٤) أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح . (٥) أخرجه الطبراني في معجمه . (٦) التفسير الكبير ٣١/٦١ . (٧) تفسير القرطبي ٢٠/١٥٠ .

٢ - الإظهار في مقام الإضمار ﴿وأخرجت الأرض﴾ لزيادة التأكيد .

٣ - الاستفهام للتعجب والاستغراب ﴿وقال الإنسان ما لها﴾ ؟

٤ - جناس الاشتقاق ﴿زلزلت . . زلزالها﴾ .

٥ - المقابلة بين ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيراً﴾ . وبين ﴿ومن يعمل مثقال ذرة شراً﴾ .

٦ - السجع المرصع كأنه الذهب السبك أو الدر والياقوت مثل ﴿زلزالها ، أنفأها ، أوحى لها ، أخبارها ، ما لها﴾ وهو من المحسنات البديعية .

فكائدة : سعى رسول الله ﷺ هذه الآية ﴿فمن يعمل مثقال ذرة . .﴾ الجامعة الفأدة حين سئل عن زكاة الحُمْر فقال : ما أنزل الله فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره﴾ أخرجه البخاري .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الزلزلة »

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ سورة العاديات مكية ، وهي تتحدث عن خيل المجاهدين في سبيل الله ، حين تغير على الأعداء ، فيسمع لها عند عدوها بسرعة صوتٌ شديد ، وتقذف بحوافرها الحجارة فيتطاير منها النار ، وتثير التراب والغبار ، وقد بدأت السورة بالقسم بخيل الغزاة - إظهاراً لشرفها وفضلها عند الله - على أن الإنسان كفور لنعمة الله تعالى عليه ، جحوداً لآلائه وفيوض نعمائه ، وهو معلن لهذا الكفران والجحود بلسان حاله ومقاله ، كما تحدثت عن طبيعة الإنسان وحبه الشديد للمال ، وختمت السورة الكريمة ببيان أن مرجع الخلاق إلى الله للحساب والجزاء ، ولا ينفع في الآخرة مال ولا جاه ، وإنما ينفع العمل الصالح .

اللغز: ﴿ضَبْحًا﴾ الضبح: صوت أنفاس الخيل إذا عدت قال عترة: والخيل تكدح حين تضح في حياض الموت ضبْحًا^(١) ﴿أَثَرُنْ﴾ هَيْجُنْ ﴿نَقْعًا﴾ النقع: الغبار ﴿كَنْزُدْ﴾ كفور جودو لنعمة الله من كند النعمة إذا كفرها ولم يشكرها قال الشاعر:

كنوداً لنعماء الرجال ومن يكن
كنوداً لنعماء الرجال يبعد^(٢)
﴿بعثر﴾ أثبر وقلب من بعثر المتاع إذا جعلت أسفله أعلاه .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَدِيدَتِ ضَبْحًا^(١) قَالَمُورِيَّتِ قَدْحًا^(٢) قَالْمَغِيرَتِ ضَبْحًا^(٣) قَاثَرْنَ بِهِ نَقْعًا^(٤) قَوْسَطَنْ
بِهِ جَمْعًا^(٥) إِنْ الْإِنْسَانَ رَبِّهِ لَكَنْزُدْ^(٦) وَإِنَّمَا عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ^(٧) وَإِنَّمَا لِحَبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ^(٨)
* أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ^(٩) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ^(١٠) إِنْ رَبُّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَنَجِيرٌ^(١١)

التفسير: ﴿والعاديات ضبْحًا﴾ أي أقسم بخيل المجاهدين المسرعات في الكر على العدو، يُسْمِعُ لأنفاسها صوت جهر هو الضبح قال ابن عباس: الخيل إذا عدت قالت: أْحْ، أْحْ فذلك ضبْحها قال أبو السعود: أقسم سبحانه بخيل الغزاة التي تعدون نحو العدو وتضح ضبْحاً وهو صوت أنفاسها عند عدوها^(١) ﴿قالموريات قَدْحًا﴾ أي فالخيل التي تخرج شرر النار من الأرض بوقع حوافرها على الحجارة من شدة الجري ﴿فالمغيرات ضبْحًا﴾ أي فالخيل التي تغير على العدو وقت الصباح قبل طلوع الشمس قال الألوسي: هذا هو المعتاد في الغارات، كانوا يعدون ليلاً لثلا يشعر بهم العدو، ويهجمون صباحاً ليروا ما يأتون وما يذرون^(٢) ﴿قَاثَرْنَ بِهِ نَقْعًا﴾ أي فاثارت الخيل الغبار الكثيف لشدة العدو، في الموضع الذي أغرن به ﴿قَوْسَطَنْ بِهِ جَمْعًا﴾ أي فتوسطن به جموع الأعداء، وأصبحن وسط المعركة . أقسم سبحانه وتعالى بأقسام ثلاثة على أمور ثلاثة، تعظيماً للمقسم به وهو خيل المجاهدين في سبيل الله، التي تسرع على أعداء الله، وتقذح النار بحوافرها، وتغير على الأعداء وقت الصباح، فتثير الغبار، وتتوسط العدو فتضيه بالرعب والفرع، أما الأمور التي أقسم عليها فهي قوله ﴿إِنْ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنْزُدْ﴾ أي إن الإنسان لجاحد لنعم ربه، شديد الكفران قال ابن عباس: جاحداً لنعم الله وقال الحسن: يذكر المصائب وينسى النعم^(٣) ﴿وَإِنَّمَا عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ﴾ أي وإن الإنسان لشاهد على كنوده، لا يقدر أن يمحده لظهور أثره عليه ﴿وَإِنَّمَا لِحَبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ أي وإنه لشديد الحب للمال حريص على جمعه، وهو حب عبادة الله وشكر نعمه ضعيف متعاس . ثم بعد أن عدّد عليه قبائح أفعاله خوّفه فقال ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ أي أفلا يعلم هذا الجاهل إذا أثير ما في القبور وأُخرج ما فيها من

(١) الألوسي ٢١٥/٣٠ . (٢) القرطبي ١٦١/٢ . (٣) أبو السعود ٢٨٠/٥ . (٤) روح المعاني ٢١٥/٣٠ . (٥) القرطبي ١٦٠/٢٠

الأموات ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ أي وجمع وأبرز ما في الصدور من الأسرار والخفايا التي كانوا يسرونها ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَبِيرٌ﴾ أي إنَّ ربهم لعالم بجميع ما كانوا يصنعون ، ومجازيهم عليه أوفر الجزاء ، وإنما خص علمه بهم في ذلك اليوم - يوم القيامة - لأنه يوم الجزاء - بقصد الوعيد والتهديد ، فهو تعالى عالم بهم في ذلك اليوم وغيره .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

١ - التأكيد بأنَّ واللام في مواضع مثل ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ و﴿إِنَّهُ لَحَبِ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَبِيرٌ﴾ زيادة في التقرير والبيان .

٢ - الجناس غير التام بين ﴿لشَهِيدٌ﴾ و﴿لشَدِيدٌ﴾ وكذلك ﴿ضَبْحاً﴾ و﴿صَبْحاً﴾ .

٣ - الاستفهام الإنكاري للتهديد والوعيد ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ ؟

٤ - التضمين ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَبِيرٌ﴾ ضمَّن لفظ ﴿خَبِيرٌ﴾ معنى المجازاة أي يجازيهم على أعمالهم .

٥ - توافق الفواصل مثل ﴿شَهِيدٌ ، شَدِيدٌ﴾ و﴿الْصُّدُورِ ، الْقُبُورِ﴾ الخ . ويسمى « السجع المرصع » وهو من المحسنات البديعية .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة العاديات »

...

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

﴿سورة القارعة مكية﴾ وهي تحدث عن القيامة وأحوالها ، والآخرة وشدائدها ، وما يكون فيها من أحداث وأحوال عظام ، كخروج الناس من القبور ، وانتشارهم في ذلك اليوم الرهيب كالفراش المتطاير ، المنتشر هنا وهناك ، يحيون ويذهبون على غير نظام من شدة حيرتهم وفزعهم :

* كما تحدثت عن نسف الجبال وتطايرها حتى تصبح كالصوف المنبث المتطاير في الهواء ، بعد أن كانت صلبة راسخة فوق الأرض ، وقد قرنت بين الناس والجبال تنبيهاً على تأثير تلك القارعة في الجبال حتى صارت كالصوف المندوف ، فكيف يكون حال البشر في ذلك اليوم العصيب ؟

* وختمت السورة الكريمة بذكر الموازين التي توزن بها أعمال الناس ، وانقسام الخلق إلى سعداء وأشقياء حسب ثقل الموازين وخفتها ، وسميت السورة الكريمة بالقارعة لأنها تقرر القلوب والأسماع بهولها .

اللفظ : «القارعة» اسم من أساء القيامة ، سميت بها لأنها تقرر الخلائق بأهوالها وأفزعها ، وأصل القرع الضرب بشدة وقوة ، تقول العرب : قرعتم القارعة وفقرتهم الفارقة ، وإذا وقع بهم أمر فظيع «المبثوث» المنتشر المتفرق «العهن» الصوف ذو الألوان أو المصبوغ «الهاوية» اسم لجهنم سميت بذلك لأن الناس يهونون بها أي يسقطون .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَارِعَةُ ١ مَا الْقَارِعَةُ ٢ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ٣ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ٤

التفسير : «القارعة» ما القارعة أي القيامة وأي شيء هي القيامة ؟ إنها في الغطاعة والفضامة بحيث لا يدركها خيال ، ولا يبلغها وهم إنسان فهي أعظم من أن توصف أو تصور ، ثم زاد في التضخيم والتهيل لشأنها فقال «ومسا أدراك ما القارعة» ؟ أي أي شيء أعلمك ما شأن القارعة في هولها على النفوس ؟ إنها لا تقرر القلوب فحسب ، بل تؤثر في الأجرام العظيمة ، فتؤثر في السموات بالانشقاق ، وفي الأرض بالزلزلة ، وفي الجبال بالدك والنسف ، وفي الكواكب بالانتثار ، وفي الشمس والقمر بالتكوير والانكدار إلى غير ما هنالك قال أبو السعود : سميت القيامة قارعة لأنها تقرر القلوب والأسماع بفنون الأهوال والأفزع ، ووضع الظاهر موضع الضمير «ما القارعة» تأكيداً للتهويل ، والمعنى أي شيء عجيب هي في الفضامة والغطاعة ، ثم أكد هولها وفضاعتها بقوله «ومسا أدراك ما القارعة» ؟ بيان خروجها عن دائرة علوم الخلق ، بحيث لا تكاد تنالها دراية أحد (١) . . وبعد هذا التخويف والتشويق إلى معرفة شيء من أهوالها ، جاء التوضيح والبيان بقوله تعالى «يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ» أي ذلك يحدث عندما يخرج الناس من قبورهم فزعين ، كأنهم فراش متفرق منتشر هنا وهناك ، موج بعضهم في بعض من شدة الفزع والحيرة قال الرازي : شبه تعالى الخلق وقت البعث ههنا بالفراش المبثوث ، وفي آية أخرى بالجراد المنتشر ، أما وجه التشبيه بالفراش ، فلأن الفراش إذا ثار لم:

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ٥ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ٦ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ٧ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ٨ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ٩ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ١٠ نَارٌ حَامِيَةٌ ١١

يتجه إلى جهنم واحدة ، بل كل واحدة منها تذهب إلى غير جهة الأخرى ، فدل على أنهم إذا بُعِثُوا فزعوا ، وأما وجه التشبيه بالجراد فهو في الكثرة ، يصبحون كقوغاء الجراد يركب بعضهم بعضاً ، فكَذَلِكَ النَّاسُ إِذَا بُعِثُوا يَمُوجُ بِعُضْهِمْ فِي بَعْضِ كَالْجَرَادِ وَالْفَرَّاشِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ﴾ ١١ ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ﴾ هذا هو الوصف الثاني من صفات ذلك اليوم الم هول أي وتصير الجبال كالصوف المنتثر المتطاير ، تنفرك أجزأؤها وتتطاير في الجو ، حتى تكون كالصوف المتطاير عند الندف قال الصاوي : وإنما جمع بين حال الناس وحال الجبال ، تنبيهاً على أن تلك القارعة أثرت في الجبال العظيمة الصلبة ، حتى تصير كالصوف المندوف مع كونها غير مكلفة ، فكيف حال الإنسان الضعيف المقصود بالتكليف والحساب ١٢ ! ثم ذكر تعالى حالة الناس في ذلك اليوم ، وانقسامهم إلى شقي وسعيد فقال ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ أي رجحت موازين حسناته ، وزادت حسناته على سيئاته ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ أي فهو في عيش هنيء رغيد سعيد ، في جنات الخلد والنعيم ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ أي نقصت حسناته عن سيئاته ، أولم يكن له حسنات يُعْتَدُّ بِهَا ﴿فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾ أي فمستكنة ومبصرة نار جهنم يبوي في قعرها ، سبأها أمأ لأن الأم مأوى الولد ومفرغه ، فنار جهنم تؤوي هؤلاء المجرمين ، كما يأوي الأولاد إلى أمهم ، وتضمهم إليها كما تضم الأم الأولاد إليها قال أبو السعود : ﴿هاوِيَةٌ﴾ اسم من أسماء النار ، سميت بها لغاية عمقها وبعد مهوائها ، روي أن أهل النار يبيون فيها سبعين خريفاً ١٣ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ﴾ ؟ استفهام للتفخيم والتهويل أي وما أعلمك ما الهاوية ؟ ثم فسرنا بقوله ﴿نَارٌ حَامِيَةٌ﴾ أي هي نار شديدة الحرارة ، قد خرجت عن الحد المعهود ، فإن حرارة أي نار إذا سُعِرَتْ وأُلْقِيَتْ فِيهَا أَعْظَمُ الْوَقُودِ لَا تَعَادِلُ حَرَارَةَ جَهَنَّمَ ، أجازنا الله منها بفضلها وكرمها .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

١ - الاستفهام للتفخيم والتهويل ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾ ؟ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ﴾ ؟

٢ - وضع الظاهر مكان الضمير للتخويف والتهويل ﴿القارعة﴾ ما القارعة ؟ والأصل أن يقال : القارعة ما هي ؟

٣ - التشبيه المرسل المجلل ﴿يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ ذكرت أداة التشبيه وحذف وجه الشبه أي في الكثرة والانتشار ، والضعف والدلة ، ومثله ﴿كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ﴾ أي في تطايرها وخفة سيرها فيسمى مرسلًا مجملًا .

(١) التفسير الكبير ٣١/ ٧٢ . (٢) حاشية الصاوي ٤/ ٣٤٧ . (٣) تفسير أبي السعود ٥/ ٢٨٢ ، ونقل عن قتادة أن المراد بقوله ﴿فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾ أي فأم راسه هاوية في قعر جهنم لأنه يطرح فيها منكوساً ، والأول أظهر .

٤ - المقابلة ﴿فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية﴾ ثم قابلها بقوله ﴿وأما من خفت موازينه فأما هاوية﴾ وهو من المحسنات البيديعة .

٥ - المجاز العقلي ﴿فهو في عيشة راضية﴾ أي راضٍ بها صاحبها ففيه اسناد مجازي .

٦ - الاحتباك وهو أن يحذف من كل نظير ما أثبتته في الآخر فقولته تعالى ﴿فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية﴾ وأما من خفت موازينه فأما هاوية﴾ حذف من الأول ﴿فأما الجنة﴾ وذكر فيها ﴿عيشة راضية﴾ وحذف من الآية الثانية ﴿فهو في عيشة ساخطة﴾ وذكر ﴿فأما هاوية﴾ فحذف من كل نظير ما أثبتته في الآخر ، وهو من المحسنات البيديعة كذلك .

٧ - توافق الفواصل في الحرف الأخير ، وهو واضح في السورة الكريمة .

تسبيحة : الجمهور على أن الميزان حقيقي له كفتان ولسان ، توزن فيه الصحف المكتوب فيها الحسنات والسيئات ، وروي عن ابن عباس أنه يؤتى بالأعمال الصالحة على صور حسنة ، وبالأعمال السيئة على صور قبيحة ، فتوضع في الميزان ، فمن رجحت حسناته سعد ، ومن رجحت سيئاته شقي ، والله أعلم .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة القارة »

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة النكاثر مكية ، وهي تتحدث عن انشغال الناس بمغريات الحياة ، وتكاليفهم على جمع حطام الدنيا ، حتى يقطع الموت عليهم متعتهم ، ويأتيهم فجأة وبغتة ، فينقلهم من القصور إلى القبور .

الموتُ يأتي بغتةً والقبْرُ صندوقُ العمل

* وقد تكرّر في هذه السورة الزجر والإنذار تحويهاً للناس ، وتنبيهاً لهم على خطيئهم ، باشتغالهم بالقانية عن الباقيّة ﴿كلا سوف تعلمون﴾ ثم كلا سوف تعلمون ﴿﴾ .

❖ وختمت السورة الكريمة ببيان المخاطر والأحوال التي سيلقونها في الآخرة ، والتي لا يجوزها ولا ينجو منها إلا المؤمن الذي قدم صالح الأعمال .

اللفظ : ﴿الهاكم﴾ الإلهاء : الشغل والانصراف عن الشيء الهام إلى ما يدعو إليه الهوى ، وأصل اللهو الغفلة ثم شاع في كل شاغل قال الراغب : اللهو ما يشغلك عما يعني وبهم ﴿التكاثر﴾ التباهي بكثرة المال والجاه وهو بمعنى المكاثرة ﴿المقابر﴾ القبور جمع مقبرة ، والقبور جمع القبر قال الشاعر :

أرى أهل القُصور إذا أميتوا يتنوا فوق المقابر بالصخور
أبو إلا مباهةً وفخراً على الفقراء حتى في القبور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ۚ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۚ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ ۚ عِلْمَ الْيَقِينِ ۚ تَرَوْنَهَا كَإِذَا جِئِمِ ۚ ثُمَّ لَنُوتُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۚ ثُمَّ لَنَسْفَعُ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۚ

التفسير : ﴿الهاكم التكاثر﴾ أي شغلكم أيها الناس التفاخر بالأموال والأولاد والرجال عن طاعة الله ، وعن الاستعداد للآخرة ﴿حتى زُرْتُمُ المقابر﴾ أي حتى أدرككم الموت ، ودفنتم في المقابر ، والجملة خبر يراد به الوعظ والتوبيخ قال القرطبي : المعنى شغلكم المباهة بكثرة المال والأولاد عن طاعة الله ، حتى مُتُّم ودفنتم في المقابر ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ زجر وتهديد أي ارتدعوا أيها الناس وانزجروا عن الاشتغال بما لا ينفع ولا يفيد ، سوف تعلمون عاقبة جهلكم وتفرطكم في جنب الله ، وانشغالكم بالفاني عن الباقي ﴿ثم كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ وعيد إثر وعيد ، زيادة في الزجر والتهديد أي سوف تعلمون عاقبة تكاثركم وتفاخركم إذا نزل بكم الموت وعابنتم أهواله وشدائده قال ابن عباس : ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ما ينزل بكم من العذاب في القبر ﴿ثم كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ أي في الآخرة إذا حل بكم العذاب ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ علم اليقين﴾ أي ارتدعوا وانزجروا فلو علمتم العلم الحقيقي الذي لا شك فيه ولا امتراء ، وجواب ﴿لو﴾ محذوف لقصد التهويل أي لو عرفتم ذلك لما أهاكم التكاثر بالدنيا عن طاعة الله ، ولما خدعتم بنعيم الدنيا عن أهوال الآخرة وشدائدها كما قال ﷺ : (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً) الحديث قال في التسهيل : وجواب ﴿لو﴾ محذوف تقديره : لو تعلمون لآذدجرتم واستعددتم للآخرة ، وإنما حذف لقصد التهويل ، فيقدر السامع أعظم ما

(١) القرطبي ١٦٨/٢٠ وقال ابن كثير : يقول تعالى : شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها ، عن طلب الآخرة وإبتغالها ، وغداي بكم ذلك حتى جاءكم الموت ، وزرتم المقابر وصرتم من ألعها . (٢) القرطبي ١٧٢/٢٠ . (٣) جزء من حديث رواه البخاري .

يخطر بباله^(١) كقوله تعالى ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَفَّوْا عَلَى النَّارِ﴾ ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾ أي أقسم وأؤكد بأنكم ستشهدون الجحيم عياناً ويقيناً قال الألوسي : هذا جواب قسم مضمّر ، أكد به الوعيد ، وشدّد به التهديد ، وأوضح به ما أئذروه بعد إلهامه تفخياً^(٢) أي والله لترون الجحيم ﴿ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ أي ثم لترونها رؤية حقيقية بالمشاهدة العينية قال في البحر : زاد التوكيد بقوله ﴿عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ نفياً لثوهم المجاز في الرؤية الأولى^(٣) ﴿ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ أي ثم لتسألن في الآخرة عن نعيم الدنيا من الأمن والصحة ، وسائر ما يتلذذ به من مطعم ، ومشرب ، ومركب ، ومفرش .

البَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

- ١ - الوعظ والتوبيخ ﴿الْهَآكِمُ التَّكَاثُرُ﴾ فقد خرج الخبر عن حقيقته إلى التذكير والتوبيخ .
- ٢ - التكرار للتهديد والإنذار ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ . ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ وعطف به ﴿ثُمَّ﴾ للتنبيه على أن الثاني أبلغ من الأول ، كما يقول العظيم لعبده : أقول لك ثم أقول لك لا تفعل ، ولكونه أبلغ نُزِّلَ منزلة المغايرة فعطف بثم .
- ٣ - حذف جواب ﴿لَوْ﴾ للتهويل ﴿لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ أي لرايتم ما تشيب له الرءوس ، وتفرّج له النفوس من الشدائد والأهوال .
- ٤ - الإطناب بتكرار الفعل ﴿لَتَرَوُنَّ﴾ ﴿ثُمَّ لَتَرَوُنَّ﴾ لبيان شدة الهول .
- ٥ - الكناية ﴿حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ كُنَى عن الموت بزيارة القبور والمراد حتى مُتُّم .
- ٦ - المطابقة بين ﴿النَّعِيمِ﴾ .. و﴿الْجَحِيمِ﴾ .
- ٧ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات وهو من المحسنات البديعية .

تَبْيِيْهُ : روى الترمذي عن عبد الله بن الشخير قال : انتهيت إلى رسول الله ﷺ وهو يقرأ هذه الآية ﴿الْهَآكِمُ التَّكَاثُرُ﴾ فقال : ويقول ابن آدم مالي ، مالي ، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت ؟

لطيفة : روى مسلم عن أبي هريرة قال : (خرج رسول الله ﷺ ذات يوم أو ليلة ، فإذا هو بأبي بكر وعمر ، فقال ﷺ : ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة ؟ قالوا : الجوع يا رسول الله ، قال : وأنا والذي نفسي بيده لا أخرجني الذي أخرجكما ! فقوموا فقاموا معه ، فأتى رجلاً من الأنصار فإذا هو ليس في بيته ، فلما رآته المرأة قالت : مرحباً وأهلاً ، فقال لها رسول الله ﷺ : أين فلان ! قالت : ذهب يستعذب لنا الماء ، إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله وصاحبه ثم قال : الحمد لله ما أحد اليوم أكرم

(١) التسهيل ٢١٦/٤ . (٢) الألوسي ٣٠/٢٢٥ - (٣) البحر المحيط ٨/٥٠٨ .

أضيافاً مني ، فانطلق فجاءهم بعدق - عنقود - فيه بسر وعمر ورطب فقال : كلوا ، وأخذ المديّة - السكين - فقال له رسول الله ﷺ : إياك والحلوب ! فذبح لهم شاة فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا ، فلما شبعوا وروؤا قال رسول الله ﷺ لأبي بكر وعمر : والذي نفسي بيده لتسألنَّ عن هذا النعيم يوم القيامة ، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم) .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة التكاثر »

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ سورة العصر مكية ، وقد جاءت في غاية الإيجاز والبيان ، لتوضيح سبب سعادة الإنسان أو شقاوته ، ونجاحه في هذه الحياة أو خسارته ودماره .

✽ أقسم تعالى بالعصر وهو الزمان الذي ينتهي فيه عمر الإنسان ، وما فيه من أصناف العجائب ، والغير الدالة على قدرة الله وحكمته ، على أن جنس الإنسان في خسارة ونقصان ، إلا من اتصف بالأوصاف الأربعة وهي ﴿الإيمان﴾ و﴿العمل الصالح﴾ و﴿التواصي بالحق﴾ و﴿الاعتصام بالصبر﴾ وهي أسس الفضيلة ، وأساس الدين ، ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله : لو لم ينزل الله سوى هذه السورة لكفت الناس .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِرٌ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا

بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

الْفَسِيرُ : ﴿والعصر . إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغِي خُسْرٌ﴾ أي أقسمُ بالدهر والزمان لما فيه من أصناف

الغرائب والعجائب ، والعبر والعظات ، على أن الإنسان في خسران ، لانه يفضل العاجلة على الآجلة ، وتغلب عليه الأهواء والشهوات قال ابن عباس : العصر هو الدهر أقسم تعالى به لاشتغاله على أصناف العجائب وقال قتادة : العصر هو آخر ساعات النهار ، أقسم به كما أقسم بالضحى لما فيها من دلائل القدرة الباهرة ، والعظة البالغة^(١) . . وإنما أقسم تعالى بالزمان لأنه رأس عمر الإنسان ، فكل لحظة تمضي فإنها من عمرك ونقص من أجلك ، كما قال القائل :

إننا لنفرحُ بالأيام نقطعها وكلُّ يومٍ مضى نقصُ من الأجل

قال القرطبي : أقسم الله عز وجل بالعصر - وهو الدهر - لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدلها ، وما فيها من الدلالة على الصانع ، وقيل : هو قسمٌ بصلاة العصر لأنها أفضل الصلوات^(٢) «إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أي جمعوا بين الإيمان وصالح الأعمال ، فهؤلاء هم الفائزون لأنهم باعوا الخسيس بالنفيس ، واستبدلوا الباقيات الصالحات عوضاً عن الشهوات العاجلات «وتواصوا بالحق» أي أوصى بعضهم بعضاً بالحق ، وهو الخير كله من الإيمان ، والتصديق ، وعبادة الرحمن «وتواصوا بالصبر» أي وتواصوا بالصبر على الشدائد والمصائب ، وعلى فعل الطاعات ، وترك المحرمات . . حكم تعالى بالخسار على جميع الناس إلا من أتى بهذه الأشياء الأربعة وهي : الإيمان ، والعمل الصالح ، والتواصي بالحق ، والتواصي بالصبر ، فإن نجاة الإنسان لا تكون إلا إذا كمل الإنسان نفسه بالإيمان والعمل الصالح ، وكمل غيره بالنصح والإرشاد ، فيكون قد جمع بين حق الله ، وحق العباد ، وهذا هو السرُّ في تخصيص هذه الأمور الأربعة .

البَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

- ١ - إطلاق البعض ولزادة الكل «إن الإنسان» أي الناس بدليل الاستثناء .
 - ٢ - التنكير للتعظيم «لفي خسر» أي في خسر عظيم ودمار شديد .
 - ٣ - الإطناب بتكرار الفعل «وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» لإبراز كمال العناية به .
 - ٤ - ذكر الخاص بعد العام «وتواصوا بالصبر» بعد قوله «بالحق» فإن الصبر داخل في عموم الحق ، إلا أنه أفرد بالذكر إشادة بفضيلة الصبر .
 - ٥ - السجع غير المتكلف مثل «العصر ، الصبر ، خسر» وهو من المحسنات البديعية .
- تنبية :** أخرج البيهقي في الشعب عن «أبي حذيفة» - وكانت له صحبة - قال : كان الرجلان من أصحاب رسول الله ﷺ إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة «والعصر» ثم يسلم أحدهما على الآخر .
- « تم بعونه تعالى تفسير سورة العصر »

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

❖ سورة الهمزة مكية ، وقد تحدثت عن الذين يعيبون الناس ، ويأكلون أعراضهم ، بالطعن والانتقاص والازدراء ، وبالسخرية والاستهزاء فعل السفهاء .

❖ كما ذمت الذين يشتغلون بجمع الأموال ، وتكديس الثروات ، كأنهم مغلدون في هذه الحياة ، يظنون - لفرط جهلهم وكثرة غفلتهم - أن المال سيخلدهم في الدنيا .

❖ وختمت بذكر عاقبة هؤلاء التعساء الأشقياء ، حيث يدخلون ناراً لا تحمد أبداً ، تحطم المجرمين ومن يلقى فيها من البشر ، لأنها الحطمة نار سقر !

اللغة: ❖ **همزة:** الهماز : الذي يغتاب الناس ويطعن في أعراضهم ، وبناء « فعلة » يدل على الاعتقاد فلا يقال : لعنة وضحكة إلا للمكثر المعتاد ❖ **لمزة:** الهماز : الذي يعيب الناس وينال منهم بالحجاب والعين ❖ **الحطمة:** نار جهنم سميت بذلك لأنها تكسر كل ما يلقى فيها وتحطمه وتهشمه ❖ **مؤصدة:** مطبقة مغلقة من أوصد الباب إذا أغلقه .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ❶ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ❷ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ❸ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ❹
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ❺ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقُودَةُ ❻ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ❼ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤَصَّدَةٌ ❽
فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ❾

النفسية: ❖ « وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ » أي عذاب شديد وهلاك ودمار ، لكل من يعيب الناس ويغتتابهم ويطعن في أعراضهم ، أو يلمزهم سرّاً بعينه أو حاجبه قال المفسرون : نزلت السورة في

« الأخنس بن شريق » لأنه كان كثير الوقعة في الناس ، يلزمهم ويعييبهم مقبلين ومدبرين ، والحكم عام لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب^(١) ، «الذي جمع مالا وعنده» أي الذي جمع مالا كثيراً وأحصاه ، وحافظ على عدده لئلا ينقص فمنعه من الخيرات قال الطبري : أي أحصى عدده ولم يتفقه في سبيل الله ولم يؤد حق الله فيه ولكنه جمعه فأوعاه وحفظه^(٢) «يَحْسِبُ أَنْ مَالَهُ أَخْلَدَهُ» أي يظن هذا الجاهل لفرط غفلته أن ماله سبكره مخلداً في الدنيا لا يموت «كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ» أي ليرتدع عن هذا الظن فوالله ليطرحن في النار التي تحطم كل ما يلقى فيها وتلتهمه «وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ» تفخيم وتهويل لشأنها أي وما الذي أعلمك ما حقيقة هذه النار العظيمة ؟ إنها الحطمة التي تحطم العظام وتاكل اللحوم ، حتى تهجم على القلوب ، ثم فسرها بقوله «نَارُ اللَّهِ الْمَوْجِدَةُ» أي هي نار الله المسعرة بأمره تعالى وإرادته ، ليست كسائر النيران فإنها لا تحمد أبداً ، وفي الحديث (أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت ، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت ، فهي سوداء مظلمة)^(٣) «التي تطلع على الأفئدة» أي التي يبلغ إليها وجمعها إلى القلوب فتحرقها قال القرطبي : وخص الأفئدة لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه ، فإنهم في حال من يموت وهم لا يموتون كما قال تعالى «لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا» فهم إذاً أحياء في معنى الأموات^(٤) «إِنَّمَا عَلَيْهِمْ مُّوَسَدَةٌ» أي إن جهنم مطبقة مغلقة عليهم ، لا يدخل إليهم روح ولا ريحان «فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ» أي وهم موثوقون في سلاسل وأغلال ، تشد بها أيديهم وأرجلهم ، بعد إطباق أبواب جهنم عليهم ، فقد يشسوا من الخروج بإطباق الأبواب عليهم ، وتقدم العمدة إيداناً بالخلود إلى غير نهاية ..

البالغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

- ١ - صيغة المبالغة «همزة ، ولفظة» لأن بناء «فُعلة» يدل على أنها عادة مستمرة .
- ٢ - التنكير للتفخيم «جمع مالا» أي مالا كثيراً لا يكاد يحصى .
- ٣ - التفخيم والتهويل «وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ» ؟ تهويلاً لشأن جهنم .
- ٤ - الجناس غير التام بين «همزة» و«كسرة» ويسمى الجناس الناقص .
- ٥ - توافق الفواصل مثل «عنده ، أخلده ، الموقدة ، ممددة» ويسمى بالسجع .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الهمزة »

(١) انظر القرطبي ١٨٣/٢٠ - والرازي ٩١/٣١ . (٢) تفسير الطبري ١٨٩/٣٠ .

(٣) رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً ، قال والأصح أنه موقوف . (٤) تفسير القرطبي ١٨٥/٢٠ .

بَيِّنْ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ سورة الفيل مكية ، وهي تتحدث عن قصة « أصحاب الفيل » حين قصدوا هدم الكعبة المشرفة ، فردَّ الله كيدهم في نحورهم ، وحمل بيته من تسلطهم وطغيانهم ، وأرسل على جيش « أبرهة الأشرم » وجنوده أضعف مخلوقاته ، وهي الطير التي تحمل في أرجلها ومناقيرها حجارة صغيرة ، ولكنها أشدُّ فتكاً وتدميراً من الرصاصات القاتلة ، حتى أهلكهم الله وأبادهم عن آخرهم ، وكان ذلك الحدث التاريخي الهام ، في عام ميلاد سيد الكائنات محمد بن عبد الله ، سنة سبعين وخمسة مائة ميلادية ، وكان من أعظم الإلهامات الدالة على صدق نبوته ﷺ .

اللغة: «أباييل» جماعات جماعات بعضها في إثر بعض قال الجوهري : وهو من الجمع الذي لا واحد له يقال : جاءت إليك أباييل أي فرقا وجماعات قال الشاعر :

كادت تهد من الأصوات راحتي إذ سالت الأرض بالجرى الأباييل^(١)
«سجيل» طين متحجر «عصف» ورق الزرع بعد الحصاد كالتين وقشر الحنطة ، سمي عصفاً لأن الريح تعصف به فصرفه ذات اليمين وذات الشمال .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَحَبِّ الْفِيلِ ① أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ② وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ③ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ④ فَجَعَلَهُمْ كَعَصِفٍ مَّا كُوِّلَ ⑤

التفسير : «ألم تر كيف فعل ربك بأحباب الفيل» أي ألم يبلغك يا محمد وتعلم علماً يقينياً كأنه مشاهد بالعين ، ماذا صنع الله العظيم بأصحاب الفيل الذين قصدوا الاعتداء على البيت

الحرام ؟ قال المفسرون : روي أن « أبرهة الأشرم » ملك اليمن ، بنى كنيسةً بصنعاء وأراد أن يصرف إليها الحجيج ، فجاء رجلٌ من كنانة وتغوط فيها ليلاً ولطخ جدرانها بالنجاسة احتقاراً لها ، فغضب « أبرهة » وحلف أن يهدم الكعبة ، وجاء مكة بجيش كبير على أفيال ، يتقدمهم فيل هو أعظم الفيلة ، فلما وصل قريباً من مكة فرَّ أهلها إلى الجبال ، خوفاً من جنده وجبروته ، وأرسل الله تعالى على جيش أبرهة طيوراً سوداً ، مع كل طائر ثلاثة أحجار ، حجر في منقاره وحجران في رجله ، فرمتهم الطيور بالحجارة ، فكان الحجر يدخل في رأس الرجل ويخرج من دبره فيرميه جثة هامدة ، حتى أهلكهم الله ودمرهم عن آخرهم ، وكانت قصتهم عبرة للمعتبرين^(١) قال أبو السعود : وتعلقُ الرؤية بكيفية فعله جل وعلا « كيف فعل » لا بنفسه بأن يقال : « ألم تر ما فعل ربك » الخ لتهويل الحادثة ، والأيدان بوقوعها على كيفية هائلة ، وهيئة عجيبة دالة على عظم قدرة الله تعالى ، وكما علمه وحكمته وشرف رسوله ﷺ فإن ذلك من الإلهامات لما روي أن القصة وقعت في السنة التي ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام^(٢) « ألم يجعل كيدهم في تضليل » أي ألم يهلكهم ويجعل مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة في ضياع وخسار ؟ « وأرسل عليهم طيراً أبابيل » أي وسلط عليهم من جنوده طيراً انتهت جماعات ، متتابعة بعضها في إثر بعض ، وأحاطت بهم من كل ناحية « ترميهم بحجارة من سجيل » أي تقذفهم بحجارة صغرية من طين متحجر ، كأنها رصاصات ثقاة لا تصل إلى أحد إلا قتلتها « فجعلهم كعصفور مأكول » أي فجعلهم كورق الشجر الذي عصفت به الريح ، وأكلته الدواب ثم رائته ، فأهلكهم عن بكرة أبيهم ، وهذه القصة تدل على كرامة الله للكعبة ، وإنعامه على قريش بدفع العدو عنهم ، فكان يجب عليهم أن يعبدوا الله ويشكروا على نعمائه ، وفيها مع ذلك عجائب وغرائب من قدرة الله على الانتقام من أعدائه قال في البحر : كان صرف ذلك العدو العظيم عام مولده السعيد عليه السلام ، إلهاماً بنبوته إذ يحيى تلك الطيور على الوصف المنقول ، من خوارق العادات والمعجزات المتقدمة بين أيدي الأنبياء عليهم السلام ، وقد أهلكهم الله تعالى بأضعف جنوده وهي الطير التي ليست من عادتها أنها تقتل^(٣) .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

- ١ - الاستفهام للتقرير والتعجب « ألم تر كيف فعل ربك . . الآية .
- ٢ - الخطاب للنبي ﷺ بإضافته إلى اسم الجلالة « فعل ربك » تشريف للنبي العظيم ، وإشادة بقدرة الله تعالى .
- ٣ - التشبيه المرسل المجلل « فجعلهم كعصفور مأكول » ذكرت الأداة وحذف وجه الشبه .
- ٤ - توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل « الفيل ، تضليل ، سجيل ، أبابيل » الخ .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الفيل »

(١) انظر التفسير الكبير ٩٦/٣١ والقرطبي ١٨٧/٢٠ . (٢) أبو السعود ٢٨٥/٥ . (٣) البحر المحيط ٥١٢/٨ .

(١٠١) سُورَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ
وَأَيُّهَا الرَّجُلُ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* تحدثت هذه السورة عن نعم الله الجليلة على أهل مكة ، حيث كانت لهم رحلتان : رحلة في الشتاء إلى اليمن ، ورحلة في الصيف إلى الشام من أجل التجارة ، وقد أكرم الله تعالى قريشاً بنعمتين عظيمتين من نعمه الكثيرة هما : نعمة الأمن والاستقرار ، ونعمة الغنى واليسار ﴿فليعبدوا ربَّ هذا البيت﴾ الذي أطعمهم من جوع ، وآمنهم من خوف .

...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ① إِذْ لَبَّيْهِمُ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ② فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ③ الَّذِي
أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ④

التفسير : ﴿لا يلف قريش إلابهم﴾ هذه اللام متعلقة بالفعل الذي بعدها ﴿فليعبدوا﴾ ومعنى ﴿الايلاف﴾ الإلف والاعتياد يقال : ألف الرجل الأمر إلفاً وإلفاً ، وألفه غيره إيلافاً والمعنى : من أجل تسهيل الله على قريش وتيسيره لهم ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن ، وفي الصيف إلى الشام كما قال تعالى ﴿رحلة الشتاء والصيف﴾ أي في رحلتي الشتاء والصيف ، حيث كانوا يسافرون للتجارة ، ويأتون بالأطعمة والثياب ، ويربحون في الذهب والأياب ، وهم آمنون مطمئنون لا يتعرض لهم أحد بسوء ، لأن الناس كانوا يقولون : هؤلاء جيران بيت الله وسكان حرمه ، وهم أهل الله لأنهم ولاة الكعبة ، فلا تؤذوهم ولا تظلموهم ، ولما أهلك الله أصحاب الفيل ، ورد كيدهم في نحورهم ، ازداد وقع أهل مكة في القلوب ، وازداد تعظيم الأمراء والملوك لهم ، فازدادت تلك المنافع والتاجر ، فلذلك جاء الامتنان على قريش ، وتذكيرهم بنعم الله ليوحدهم ويشكروهم ﴿فليعبدوا ربَّ هذا البيت﴾ أي فليعبدوا الله العظيم الجليل ، ربَّ هذا البيت العتيق ، وليجعلوا عبادتهم شكراً لهذه النعمة الجليلة

التي خصَّهم بها قال المفسرون : وإنما دخلت الفاء ﴿فليعبدوا﴾ لما في الكلام من معنى الشرط كأنه قال : إن لم يعبدوه لسائر نعمه ، فليعبدوه من أجل إيلافهم الرحلتين ، التي هي من أظهر نعمه عليهم ، لأنهم في بلاد لا زرع فيها ولا ضرع ، ولهذا قال بعده ﴿الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف﴾ أي هذا الإله الذي أطعمهم بعد شدة جوع ، وآمنهم بعد شدة خوف ، فقد كانوا يسافرون آمنين لا يتعرض لهم أحد ، ولا يُغير عليهم أحد لا في سفرهم ولا في حضرهم كما قال تعالى ﴿أولم يروا أننا جعلنا حرمًا آمنًا ويُتخطف الناس من حولهم﴾ وذلك ببركة دعوة أبيهم الخليل إبراهيم عليه السلام حيث قال ﴿رب اجعل هذا بلدًا آمنًا﴾ وقوله ﴿وارزقهم من الثمرات﴾ أفلا يجب على قريش أن يفردوا بالعبادة هذا الإله الجليل ، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ؟ ١

البلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

١ - العبايق بين ﴿الشتاء . . والصيف﴾ وبين الجوع والإطعام ﴿أطعمهم من جوع﴾ وبين الأمن والخوف ﴿وآمنهم من خوف﴾ .

٢ - الإضافة للتكريم والتشريف ﴿رب هذا البيت﴾ .

٣ - تقديم ما حقه التأخير ﴿لا يلاف قريش﴾ والأصل ﴿ليعبدوا رب هذا البيت ، لا يلافهم رحلة الشتاء والصيف﴾ فقدم الإيلاف تذكيراً بالنعمة .

٤ - التكرير في لفظة ﴿جوع﴾ ولفظة ﴿خوف﴾ لبيان شدتهما أي جوع شديد ، وخوف عظيم .

تنبية : قال الإمام الفخر : إعلم أن الإنعام على قسمين : أحدهما دفع ضرر وهو ما ذكره في سورة الفيل ، والثاني : جلب النفع وهو ما ذكره في هذه السورة ، ولما دفع الله عنهم الضرر ، وجلب لهم النفع ، وهما نعمتان عظيمتان أمرهم بالعبودية وأداء الشكر ﴿فليعبدوا رب هذا البيت . .﴾ الآيات .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة قريش »

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

• هذه السورة مكية ، وقد تحدثت بإيجاز عن فريقين من البشر هما :

أ - الكافر الجاحد لنعم الله ، المكذب بيوم الحساب والجزاء .

ب - المنافق الذي لا يقصد بعمله وجه الله ، بل يراني في أعماله وصلاته .

• أما الفريق الأول : فقد ذكر تعالى من صفاتهم الذميمة ، أنهم يمينون اليتيم ويزجرونه غلظةً لا تأدياً ، ولا يفعلون الخير ، حتى ولو بالتذكير بحق المسكين والفقير ، فلا هم أحسنوا في عبادة ربهم ، ولا أحسنوا إلى خلقه .

• وأما الفريق الثاني : فهم المنافقون ، الغافلون عن صلاتهم ، الذين لا يؤدونها في أوقاتها ، والذين يقومون بها « صورة » لا « معنى » المراءون بأعمالهم ، وقد توعدت الفريقين بالويل والهلاك ، وشنعت عليهم أعظم تشنيع ، بأسلوب الاستغراب والتعجيب من ذلك الصنيع ! !

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۖ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۖ
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۖ الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤُونَ ۖ وَيَمْنَعُونَ
الْمَاعُونَ ۖ

اللغة : « يدع » يدفع بعنصر وشدة يقال : دعه دعاً أي دفعه دفعاً ومنه « يوم يدعون إلى نار جهنم دعاً » « يحض » الحضر : الحث والترغيب « ساهون » جمع ساهي يقال : سها عن كذا يسهو سهواً

إذا تركه عن غفلة ﴿الماعون﴾ الشيء القليل من المعن وهو القلة تقول العرب : « ماله معنة ولا سعة » أي ماله قليل ولا كثير من المال ، قال البرد والزعاج : الماعون كل ما فيه منفعة كالفأس والدلو والدلو وغير ذلك .

التفسير : «أرأيت الذي يُكذِّبُ بالدين» ؟ استغفم للتعجب والتشويق أي هل عرفت الذي يكذب بالجزاء والحساب في الآخرة ؟ هل عرفت من هو، وما هي أوصافه؟ إن أردت تعرفه ﴿فذلك الذي يدعُ اليتيم﴾ أي فذلك هو الذي يدفع اليتيم دفعاً عنيفاً بجفوة وغلظة ، ويفهره ويظلمه ولا يعطيه حقه ﴿ولا يحضُّ على طعام المسكين﴾ أي ولا يبحث على إطعام المسكين قال أبو حيان : وفي قوله ﴿ولا يحضُّ﴾ إشارة إلى أنه هو لا يطعم إذا قدر ، وهذا من باب الأولى لأنه إذا لم يحضُّ غيره بخلاً ، فلأن يترك هو ذلك فعلاً أولى وأحرى^(١) وقال الرازي : فإن قيل : لِمَ قال ﴿ولا يحضُّ على طعام المسكين﴾ ولم يقل : ولا يطعم المسكين ؟ فالجواب أنه إذا منع اليتيم حقه ، فكيف يطعم المسكين من مال نفسه ؟ بل هو يخيل من مال غيره ، وهذا هو النهاية في الخسة ، ويدل على نهاية بخله ، وقساوة قلبه ، وخساسة طبعه^(٢) ، والحاصل أنه لا يطعم المسكين ولا يأمر بإطعامه ، لأنه يكذب بالقيامة ، ولو آمن بالجزاء وأيقن بالحساب لما صدر عنه ذلك ﴿فويل للمصلين﴾ أي هلاك وعذاب للمصلين المنافقين ، المتصفين بهذه الأوصاف القبيحة ﴿الذين هم عن صلاتهم ساهون﴾ أي الذين هم غافلون عن صلاتهم ، يؤخرونها عن أوقاتها تهواؤاً بها قال ابن عباس : هو المصلي الذي إن صلى لم يرج لها ثواباً ، وإن تركها لم ينحس عليها عقاباً^(٣) وقال أبو العالية : لا يصلونها لمواقعتها ، ولا يتمون ركوعها ولا سجودها^(٤) ، وقد سئل رسول الله ﷺ عن الآية فقال : (هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها)^(٥) قال المفسرون : لما قال تعالى ﴿عن صلاتهم ساهون﴾ بلفظة ﴿عن﴾ علم أنها في المنافقين ، ولهذا قال بعض السلف : الحمد لله الذي قال ﴿عن صلاتهم﴾ ولم يقل ﴿في صلاتهم﴾ لأنه لو قال ﴿في صلاتهم﴾ لكانت في المؤمنين ، والمؤمن قد يسهو في صلاته ، والفرق بين السهوين واضح ، فإن سهو المنافق سهو تركه وقلة التفات إليها ، فهو لا يتذكرها ويكون مشغولاً عنها ، والمؤمن إذا سها في صلاته تداركه في الحال وجبره بسجود السهو ، فظهر الفارق بين السهوين ، ثم زاد في بيان أوصافهم الذميمة فقال ﴿الذين هم يسهون﴾ أي يصلون أمام الناس رياءً ليقال إنهم صلحاء ، ويتخشعون ليقال إنهم أتقياء ، ويتصدقون ليقال إنهم كرماء ، وهكذا سائر أعمالهم للشهرة والرياء ﴿ويعنسون الماعون﴾ أي ويعنعون الناس المنافع اليسيرة ، من كل ما يستعان به كالإبرة ، والفأس ، والقدر ، والملح ، والماء وغيرها قال مجاهد : الماعون العارية للأمتعة وما يتعاطاه الناس بينهم كالفأس والدلو والآنية وقال الطبري : أي يمنعون الناس منافع ما عندهم ، وأصل الماعون من كل شيء منفعة^(٦) . وفي الآية زجر عن البخل بهذه الأشياء القليلة الحقيرة ، فإن البخل بها نهاية البخل وهو محل بالمرءة .

(١) البحر المحیط ٨/ ٥١٧ . (٢) التفسير الكبير ٣١/ ١٦٢ .

(٣) القرطبي ٢٠/ ٧١١ . (٤) نفس المراجع السابق . (٥) أخرجه ابن جرير (٦) تفسير الطبري ٣٠/ ٢٠٣ .

البلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

١ - الاستفهام الذي يراد به تشويق السامع إلى الخبر والتعجب منه ﴿أرأيت الذي يكذب بالدين﴾ ؟

٢ - الإيجاز بالحذف ﴿فذلك الذي يدعُ اليتيم﴾ حذف منه الشرط أي إن أردت أن تعرفه فذلك الذي يدعُ اليتيم ، وهذا من أساليب البلاغة .

٣ - الظم والتوبيخ ﴿فويلٌ للمصلين﴾ ووضع الظاهر مكان الضمير ﴿فويل لهم﴾ زيادة في التوبيخ لأنهم مع التكذيب ساهون عن الصلاة .

٤ - الجناس الناقص ﴿ويعمّعون الماعون﴾ .

٥ - توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات مثل ﴿ساهون ، يراءون ، الماعون﴾ الخ

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الماعون »

...

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الكوثر مكية ، وقد تحدثت عن فضل الله العظيم على نبيه الكريم ، بإعطائه الخير الكثير والنعم العظيمة في الدنيا والآخرة ، ومنها ﴿نهر الكوثر﴾ وغير ذلك من الخير العظيم المميم ، وقد دعت الرسول إلى إقامة الصلاة ، ونهر الهدى شكراً لله .

* وختمت السورة ببشارة الرسول ﷺ بخزي أعدائه ، ووصفت مبغضيه بالذلة والحقارة ، والانتقطاع من كل خير في الدنيا والآخرة ، بينما ذكر الرسول مرفوعاً على المنابر والمنابر ، واسمه الشريف على كل لسان ، خالد إلى آخر الدهر والزمان .

اللغة : ﴿الكوثر﴾ الخير الكثير وهو مبالغة من الكثرة ، والعرب تسمي كل شيء كثيراً في العدد ، والقدر والخطر كوثرأ قال الشاعر :

وَأَنْتَ كَثِيرٌ يَا ابْنَ مَرْوَانَ طَيِّبٌ وَكَانَ أَبُوكَ ابْنَ الْعَقَائِلِ كَوْثَرًا^(١)

﴿انحر﴾ النحر خاص بالأيل ، وهو بمنزلة الذبح في البقر والغنم ﴿شانتك﴾ الشانتي : المبخس من الشئان بمعنى العداوة والبغض ومنه ﴿ولا يجرمكم شأن قوم﴾ أي بغضهم ﴿الابتئر﴾ المنقطع عن كل خير ، من البتر وهو القطع يقال : بترت الشيء بترأً قطعته ، والسيف الباتر : القاطع ، ويقال للذي لا نسل له أبتئر ، لأنه انقطع نسله ، وسميت خطبة زياد بالخطبة البتراء لأنه لم يحمد الله فيها ولم يصل على النبي الكريم ﷺ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

المفسر : ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ الخطاب للرسول ﷺ تكريماً لمقامه الرفيع وتشريفاً أي نحن أعطيناك يا محمد الخير الكثير الدائم في الدنيا والآخرة ، ومن هذا الخير «نهر الكوثر» وهو كما ثبت في الصحيح (نهر في الجنة ، حافظه من ذهب ، ومجره على الدر والياقوت ، تربته أطيب من المسك ، وماؤه أحلى من العسل ، وأبيض من الثلج ، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً)^(٢) عن أنس قال : (بيننا رسول الله ﷺ ذات يوم بين أظهرنا ، إذ أغفى إغفاءً ثم رفع رأسه مبتسماً فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : أنزلت عليّ أنفاس سورة فقرأ باسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ السورة ثم قال : أتدرون ما الكوثر ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم قال : فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل ، فيه خير كثير ، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة ، أتيت عدد النجوم ، فيختلج العبد - أي يتزعزع - ويقطع - منهم فاقول : إنه من أمتي ! فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك^(٣) قال أبو حيان : وذكر في الكوثر ستة وعشرون قولاً ، والصحيح هو ما فسره به رسول الله ﷺ فقال : (هو نهر في الجنة حافظه من ذهب ، ومجره على الدر والياقوت ، تربته أطيب من المسك ، وماؤه أحلى من العسل) وعن ابن عباس : الكوثر : الخير الكثير^(٤) ﴿فصل لربك وانحر﴾ أي فصل لربك الذي أفاض ما أفاض عليك من الخير خالصاً لوجهه الكريم ، وانحر الأيل التي هي خيار أموال العرب شكرأه على ما أولاك ربك من الخيرات والكرامات قال في التسهيل : كان المشركون يصلون مكاءً وتصدية ، وينحرون للأصنام فقال الله لنبيه ﷺ : صل لربك وحده ، وانحر لوجهه لا لغيره ، فيكون ذلك أمراً بالتوحيد والإخلاص ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ أي إن مبغضك يا محمد هو المنقطع عن كل خير قال المفسرون : لما مات «القاسم» ابن

(١) القرطبي ٢٠/٢١٦ . (٢) رواه الترمذي .

(٣) أخرجه مسلم والترمذي . (٤) البحر ٨/٥١٩ وما ذهب إليه ابن عباس من أنه الخير الكثير جامع لأقوال المفسرين ، فقد أعطى الرسول الفضائل الكثيرة العظيمة ، أعطى النبوة ، والكتاب ، والحكمة ، والعلم ، والشفاعة ، والخصوص المورود ، والمقام المحمود ، وكثرة الاتباع ، والنصر على الأعداء ، وكثرة الفتوحات إلى غير ما هنالك من الحيرات صلوات الله وسلامه عليه .

النبي ﷺ قال العاص بن وائل : دعوه فإنه رجلٌ أبتر لا عقب له - أي لا نسل له - فإذا هلك انقطع ذكره فانزل الله تعالى هذه السورة ، وأخبر تعالى أن هذا الكافر هو الأبرّ وإن كان له أولاد ، لأنه مبتور من رحمة الله - أي مقطوع عنها - ولأنه لا يذكر إلا ذكر باللعنة ، بخلاف النبي ﷺ فإن ذكره خالداً إلى آخر الدهر ، مرفوع على المآذن والمنابر ، مقرون بذكر الله تعالى ، والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة أتباعه فهو كالوالد لهم صلوات الله وسلامه عليه .

البلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

- ١ - صيغة الجمع الدالة على التعظيم ﴿إنا أعطيناك﴾ ولم يقل : أنا أعطيتك .
 - ٢ - تصدير الجملة بحرف التأكيد الجاري مجرى القسم ﴿إنّا﴾ لأن أصلها إن ونحن .
 - ٣ - صيغة الماضي المفيدة للوقوع ﴿أعطيناك﴾ ولم يقل : سنعطيك لأن الوعد لما كان محققاً عبر عنه بالماضي مبالغة كأنه حدث ووقع .
 - ٤ - المبالغة في لفظه الكوثر .
 - ٥ - الإضافة للتكريم والتشريف ﴿فصل لأريك﴾ .
 - ٦ - إفادة الحصر ﴿إن شئت لك هو الأبرّ﴾ .
 - ٧ - المطابقة بين أول السورة وآخرها بين ﴿الكوثر والأبرّ﴾ فالكوثر الخير الكثير ، والأبرّ المنقطع عن كل خير ، فهذه السورة على وجازتها جمعت فنون البلاغة والبيان فسبحان منزل القرآن !
- « تم بعونه تعالى تفسير سورة الكوثر »

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الكافرون مكية ، وهي سورة التوحيد والبراءة من الشرك والضلال ، فقد دعا المشركون رسول الله ﷺ إلى المهادنة ، وطلبوا منه أن يعبد آلهتهم سنة ، ويعبدوا إلهه سنة ، فنزلت السورة تقطع أطماع الكافرين ، وتفصل النزاع بين الفريقين : أهل الإيمان ، وعبداء الأوثان ، وترد على الكافرين تلك الفكرة السخيفة في الحال والاستقبال .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عٰبِدُ مَا عٰبَدُمُ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

التفسير : ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ أي قل يا محمد هؤلاء الكفار الذين يدعونك إلى عبادة الأوثان والأحجار ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ أي لا أعبد هذه الأصنام والأوثان التي تعبدونها ، فأنا بريء من آلهتكم ومعبوداتكم التي لا تضر ولا تنفع ولا تغني عن عابديها شيئاً قال المفسرون : إن قريشاً طلبت من الرسول ﷺ أن يعبد آلهتهم سنة ، ويعبدوا إلهه سنة ، فقال ، معاذ الله أن نشرك بالله شيئاً فقالوا : فاستلم بعض آلهتنا نصداً لك وتعبد إلحك ، فنزلت السورة فغدا رسول الله ﷺ إلى المسجد الحرام وفيه الملائكة من قريش ، فقام على رؤوسهم فقرأها عليهم فآيسوا منه ^(١) وآذوه وأذوا أصحابه وفي قوله ﴿قُلْ﴾ دليل على أنه مأمور بذلك من عند الله ، ونحطابه ﷺ لهم بلفظ ﴿يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ونسبتهم إلى الكفر - وهو يعلم أنهم يغضبون من أن يُنسبوا إلى ذلك - دليل على أنه محروس من عند الله ، فهو لا يبالي بهم ولا بطواغيتهم ﴿وَلَا أَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ أي ولا أنتم يا معشر المشركين عابدون إلهي الحق الذي أعبدته وهو الله وحده ، فأنا أعبد الإله الحق وهو الله رب العالمين ، وأنتم تعبدون الأحجار والأوثان ، وشتان بين

(١) انظر روح المعاني للألوسي ٣٠ / ٢٥٠ وتفسير القرطبي ٢٠ / ٢٢٥ .

عبادة الرحمن ، وعبادة الهوى والأوثان ! ﴿ولا أنا عابدٌ ما عبدتم﴾ تأكيد لما سبق من البراءة من عبادة الأحجار ، وقطع لأطباع الكفار كأنه قال : لا أعبد هذه الأوثان في الحال ولا في الاستقبال ، فأننا لا أعبد ما تعبدونه أبداً ما عشت ، لا أعبد أصنامكم الآن ، ولا فيما يستقبل من الزمان ﴿ولا أنتم عابدون ما أعبد﴾ أي ولستم أنتم في المستقبل بعابدين لإلهي الحق الذي أعبده ﴿لكم دينكم ولي دين﴾ أي لكم شرككم ، ولي توحيدي ، وهذا غاية في التبرؤ من عبادة الكفار ، والتأكيد على عبادة الواحد القهار ، قال المفسرون : معنى الجملتين الأولتين : الاختلاف التام في المعبود ، فإنه المشركين الأوثان ، وإله محمد الرحمن ، ومعنى الجملتين الأخريتين : الاختلاف التام في العبادة ، كأنه قال : لا معبودنا واحد ، ولا عبادتنا واحدة .

البلاغَة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

١ - الخطاب بالوصف ﴿يا أيها الكافرون﴾ للتوبيخ والتشنيع على أهل مكة .

٢ - طباق السلب ﴿لا أعبد ما تعبدون﴾ فالأول نفي والثاني إثبات .

٣ - المقابلة بين كل من الجملتين الأوليين ﴿لا أعبد ما تعبدون﴾ ﴿ولا أنتم عابدون ما أعبد﴾ أي في الحال ، والمقابلة بين الجملتين الأخريين ﴿ولا أنا عابد ما عبدتم﴾ ﴿ولا أنتم عابدون ما أعبد﴾ أي في الاستقبال ، وفي هذه المقابلة نفي لعبادة الأصنام في الحال والاستقبال وهو من المحسنات البديعية .

٤ - توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل ﴿يا أيها الكافرون﴾ لا أعبد ما تعبدون .

« انتهى بهونه تعالى تفسير سورة الكافرون »

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة النصر مدنية ، وهي تتحدث عن « فتح مكة » الذي عزَّ به المسلمون ، وانتشر الإسلام في الجزيرة العربية ، وتقلعت أطافر الشرك والضلال ، وبهذا الفتح المبين دخل الناس في دين الله ، وارتفعت راية الإسلام ، واضمحلت ملة الأصنام ، وكان الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه ، من أظهر الدلائل على صدق نبوته عليه أفضل الصلاة والسلام .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

التفسير : ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ الخطاب لرسول الله ﷺ ، يذكره ربه بالنعمة والفضل عليه وعلى سائر المؤمنين ، والمعنى : إذا نصرك الله يا محمد على أعدائك ، وفتح عليك مكة أم القرى قال المفسرون : الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه إخباراً بالغيب ، فهو من أعلام النبوة ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ أي ورأيت العرب يدخلون في الإسلام جماعات جماعات من غير حرب ولا قتال ، وذلك بعد فتح مكة صارت العرب تأتي من أقطار الأرض طائعة قال ابن كثير : إن أحياء العرب كانت تنتظر فتح مكة ، يقولون : إن ظهر على قومه فهوني ، فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجاً فلم تمض ستان حتى استوثقت جزيرة العرب إيماناً ، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام ^(١) ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ أي فسبح ربك وعظمه ملتبساً بحمده على هذه النعم ، واشكره على ما أولاك من النصر على الأعداء ، وفتح البلاد ، وإسلام العباد ﴿وَاسْتَغْفِرْهُ﴾ أي اطلب منه المغفرة لك ولأمتك ﴿إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ أي إنه جل وعلا كثير التوبة ، عظيم الرحمة لعباده المؤمنين .

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٦٨٧ / ٣ . وقال القرطبي : « إذا » بمعنى قد أي قد جاء نصر الله لأن نزولها بعد الفتح .

البَلاَغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

١ - ذكر الخاص بعد العام ﴿نصر الله والفتح﴾ نصر الله يشمل جميع الفتوحات فقطف عليه ﴿فتح مكة﴾ تعظيماً لشأن هذا الفتح واعتناءً بأمره .

٢ - إطلاق العموم وإرادة الخصوص ﴿ورأيت الناس﴾ لفظ الناس عام والمراد به العرب .

٣ - دين الله هو الإسلام ﴿يدخلون في دين الله﴾ وأضافه إليه تشريعاً وتعظيماً ، كبيت الله وناقته الله .

٤ - صيغة المبالغة ﴿إنه كان تواباً﴾ لأن صيغة « فعال » للمبالغة .

تنبية : هذه السورة الكريمة فيها نعي النبي ﷺ ولهذا تسمى سورة ﴿التوديع﴾ وحين نزلت قال رسول الله ﷺ لعائشة : ما أراه إلا حضور أجلي ، وقال ابن عمر : نزلت هذه السورة بمضى في حجة الوداع ، ثم نزلت ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ الآية فعاش بعدها النبي ﷺ ثمانين يوماً^(١) . وروى الإمام البخاري عن ابن عباس قال : « كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر ، فكان بعضهم وجد في نفسه فقال : لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال : إنه من علمتم ! ا فدعاني ذات يوم فادخلني معهم - قال فما رأيت أنه دعاني إلا ليريمهم - فقال عمر : ما تقولون في قول الله تعالى ﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾ ؟ فقال بعضهم : أمرنا بأن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا ، وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً ، فقال لي : أكذا تقول يا ابن عباس ؟ قلت : لا قال : فما تقول ؟ قلت : هو أجل رسول الله ﷺ أعلمه إياه فقال ﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾ فذلك علامة أجلك ﴾ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً ﴾ فقال عمر : والله ما أعلم منها إلا ما تقول »^(٢) .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة النصر »

(١١) سُورَةُ الْمَسَدِ مَكِّيَّةٌ وَأَيُّهَا أَحْمَدُ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

﴿ سورة المسد مكية ، وتسمى سورة اللهب ، وسورة بُتْ ، وقد تحدثت عن هلاك « أبي لب » عدو الله ورسوله ، الذي كان شديد العداء لرسول الله ﷺ ، يترك شغله ويتبع الرسول ﷺ ليفسد عليه دعوته ، ويصد الناس عن الإيمان به ، وقد توعدته السورة في الآخرة بنار موقدة يصلاها ويشوى بها ، وقرنت زوجته به في ذلك ، واختصتها بلون من العذاب شديد ، هو ما يكون حول عنقها من حبل من ليف تمجذب به في النار ، زيادة في التنكيل والدمار .

اللفظ : « بُتْ » هلك والتاب : اهلك والحسران ومنه قوله تعالى ﴿ وما كيد فرعون إلا في تاب ﴾ وقال الشاعر : « فبتاً للذي صنعوا » « ذات لب » ذات اشتعال وتلهب ﴿ جدها ﴾ عنقها قال امرؤ القيس :

« وجيئ كجيد الريم ليس بفاحش »^(١)

﴿ مسد ﴾ ليف قال الواحدي : المسد في كلام العرب : القتل ، يقال مسد الحبل بمسده مسداً إذا أجاد قتله ، وكل شيء قتل من الليف والخوص فهو مسد^(٢)

سبب النزول : عن ابن عباس قال : لما نزلت ﴿ وأنذر عشيرتک الاقربين ﴾ صعد النبي ﷺ على الصفا ونادى : يا بني فهر ، يا بني عدي ، لبطون من قريش حتى اجتمعوا ، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو الخبر ، فاجتمعت قريش وجاء عمه « أبو لب » فقالوا : ما وراءك ؟ فقال ﷺ : أرايتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدفي ؟ قالوا : نعم ما جربنا عليك كذباً قط ، قال : ﴿ فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ﴾ فقال له أبو لب : تبأ لك يا أحمد سائر اليوم ، اهَذَا جمعنا ؟ فأنزل الله ﴿ تبأ يدا أبي لب وتب ﴾^(٣) . . السورة .

ب - وعن طارق المحاربي قال « بينا أنا بسوق ذي المجاز إذ أنا بشاب حديث السن يقول أيها الناس : « قولوا لا إله إلا الله فتلحقوا » وإذا رجل خلفه يرميه قد أدمى ساقيه وعرقوبيه - مؤخر القدم - ويقول : يا أيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوه ، فقلت : من هذا ؟ فقالوا هو محمد يزعم أنه نبي ، وهذا عمه « أبو لب » يزعم أنه كذاب »^(٤) .

(١) القرطبي ٢٠ / ٢٤١ ، (٢) التفسير الكبير ٣١ / ١٧٣ ، (٣) روح اللاني ٣٠ / ٢٦٠ ، (٤) القرطبي ٢٠ / ٢٣٦ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مِّسَدٍ ۝

التفسير: «تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ» أي هلكت يدا ذلك الشقي «أبي لهب» وخاب وخسر وفضل عمله «وتَبَّ» أي وقد هلك وخسر، الأول دعاء، والثاني إخبار كما يقال: أهلكه الله وقد هلك قال المفسرون: التباب هو الخسار المفضي إلى الهلاك، والمراد من اليد صاحبها، على عادة العرب في التعبير ببعض الشيء عن كله وجميعه، وأبو لهب هو «عبد العزى بن عبد المطلب» عم النبي ﷺ وامراته العوراء «أم جميل» أخت أبي سفيان، وقد كان كل منهما شديد العداوة للرسول ﷺ فلما سمعت امرأته ما نزل في زوجها وفيها، أتت رسول الله ﷺ وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر رضي الله عنه، وفي يدها فهر - قطعة - من الحجارة، فلما دنت من الرسول ﷺ أخذ الله بصرها عنه فلم تر إلا أبا بكر، فقالت يا أبا بكر: بلغني أن صاحبك يهجوني، فوالله لو وجدته لضربت بهذا الحجر فاه، ثم أنشدت تقول:

مَدْمَمًا عَصِينَا . وَأَمْرَهُ أَيْتَا . وَدِينَهُ قَلْبْنَا

ثم انصرفت فقال أبو بكر يا رسول الله: أما تراها رأيتك؟ قال: ما رأيتي لقد أخذ الله بصرها عني، وكانت قريش يسبون الرسول ﷺ يقولون: مذمأ بذل «محمد» وكان يقول صلوات الله عليه: ألا تعجبون كيف صرف الله عني أذى قريش؟ يسبون ويهجون مذمأ وأنا محمد^(١)؟ قال الحازن: فإن قلت: لم كناه وفي التكنية تشريف وتكرمة؟ فالجواب من وجوه: أحدها: أنه كان مشتهراً بالكنية دون الاسم، فلو ذكره باسمه لم يعرف، الثاني: أنه كان اسمه «عبد العزى» فعدل عنه إلى الكنية لما فيه من الشرك - لأن العزى صنم فلم تضاف العبودية إلى صنم - الثالث: أنه لما كان من أهل النار، وماله إلى النار، والنار ذات لهب، وافقت حاله كنيته وكان جديراً بأن يذكر بها^(٢) «ما أغننى عنه ماله وما كسب» أي لم يفده ماله الذي جمعه، ولا جباهه وعزه الذي اكتسبه قال ابن عباس «وما كسب» من الأولاد، فإن ولد الرجل من كسبه . . . روي أن الرسول ﷺ لما دعا قومه إلى الإيمان، قال أبو لهب: إن كان ما يقول ابن أخي حقاً، فأني أفتدي نفسي من العذاب بما لي وولدي فزلت^(٣) قال الألوسي: كان لأبي لهب ثلاثة أبناء «عُتْبَةُ» و«معتب» و«عُتْبَةُ» وقد أسلم الأولان يوم الفتح، وشهدا حينئذ والطائف، وأما «عُتْبَةُ» فلم يسلم، وكانت «أم كلثوم» بنت رسول الله ﷺ عنده، وأختها «رُقَيْة» عند أخيه عُتْبَةُ، فلما نزلت السورة قال أبو لهب لها: رأسي ورأسكيا حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد، فطلقاهما ولما

(١) انظر القرطبي ٢٣٤/٢٠ والألوسي ٣/٢٦٤ . (٢) تفسير الحازن ٤/٣١٧ . (٣) خنصر ابن كثير ٣/٦٩٠ .

أراد « عثية » بالتصغير الخروج الى الشام مع أبيه قال : لَاتَيْنُ مُحَمَّدًا وَأَوْذَيْنَهُ فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّد : إني كافر بالنجم إذا هوى ، وبالذي دنا فتدلى ، ثم تقل أمام النبي ﷺ وطلعت ابنته « أم كلثوم » فغضب ﷺ ودعا عليه فقال : (اللهم سلط عليه كلباً من كلابك) فافترسه الأسد ، وهلك أبو هلب بعد وقعة بدر بسبع ليالٍ يمرض معدو كالمطاعون يسمى « العدسة » وبقي ثلاثة أيام حتى أنتن ، فلما خافوا العار حفروا له حفرة ودفنوه إليها بعود حتى وقع فيها ثم قذفوه بالحجارة حتى واروه ، فكان الأمر كما أخبر به القرآن^(١) « سيصلى نارا ذات هلب » أي سيدخل ناراً حامية ، ذات اشتعال وتوقد عظيم ، وهي نار جهنم « وامراته حمالة الخطب » أي وستدخل معه نار جهنم ، امرأته العوراء « أم جميل » التي كانت تمشي بالنميمة بين الناس ، وتوقد بينهم نار العداوة والبغضاء قال أبو السعود : كانت تحمل حزمة من الشوك والحسك فتشترها بالليل في طريق النبي ﷺ^(٢) لا يذاته وقال ابن عباس : كانت تمشي بالنميمة بين الناس لتفسد بينهم^(٣) « فسيجيدها جبل من مسد » أي في عنقها جبل من ليف قد قتل قتلاً شديداً ، تعذب به يوم القيامة قال مجاهد : هو طوق من حديد وقال ابن المسيب : كانت لها قلادة فاخرة من جوهر ، فقالت : واللات والعزى لأنفقته في عداوة محمد ، فأعقبتها الله منها جبلاً في جيدها من مسد النار^(٤) .

البلاغَة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجها فيما يلي :

- ١ - المجاز المرسل «يدا أبي هلب» أطلق الجزء وأراد الكل أي هلك أبو هلب .
- ٢ - الجناس بين «أبي هلب» وبين «ناراً ذات هلب» فالأول كنية والثاني وصف للنار .
- ٣ - الكنية للتصغير والتحقيق «أبي هلب» فليس المراد تكريمه بل تشهيره ، كأي جهل .
- ٤ - الاستعارة اللطيفة «حمالة الخطب» مستعار للنميمة وهي استعارة مشهورة قال الشاعر : « ولم يش بين الحي بالخطب الرطب » .
- ٥ - النصب على الشتم والذم «وامراته حمالة الخطب» أي انخص بالذم حمالة الخطب .
- ٦ - توافق الفواصل مراعاة لرعوس الآيات وهو من المحسنات البديعية .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة المسد »

(١) روح المعاني ٢٦٦/٣ . (٢) أبو السعود ٢٩١/٥ . (٣) الألوحي ٢٦٣/٣ . (٤) الفرطحي ٢٤٢/٢ .

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الإنخلاص مكية ، وقد تحدثت عن صفات الله جل وعلا الواحد الأحد ، الجامع لصفات الكمال ، المقصود على الدوام ، الغني عن كل ما سواه ، المنتزه عن صفات النقص ، وعن المجانسة والمائلة ، وردت على النصارى القائلين بالتثليث ، وعلى المشركين الذين جعلوا لله الذرية والبنين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

اللفظ : «الصمد» السيد المقصود في قضاء الحاجات قال الشاعر :

ألا بكر الناعي بخير بنى أمَد
بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد^(١)
«كُفُوًا» الكُفُوُ : النظير والشبيه قال أبو عبيدة : يقال : كُفُو ، وكفاء ، وكفاء كلها بمعنى واحد وهو المثل والنظير .

سبب النزول : روي أن بعض المشركين جاءوا إلى رسول الله ﷺ فقالوا : يا محمد صف لنا ربك ، أمن ذهب هو ، أم من فضة ، أم من زبرجد ، أم من ياقوت ؟ فأنزلت «قل هو الله أحد . . . الله الصمد . . .» الآية .

المفيسير : «قل هو الله أحد» أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين المستهزين : إن ربي الذي أعبدته ، والذي أدعوك لعبادته هو واحد أحد لا شريك له ، ولا شبيه له ولا نظير ، لا في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في أفعاله ، فهو جل وعلا واحد أحد ، ليس كما يعتقد النصارى بالتثليث «الأب ، والابن ، وروح القدس» ولا كما يعتقد المشركون بتعدد الآلهة قال في التسهيل : وأعلم أن وصف الله تعالى بالواحد له ثلاثة معانٍ ، كلها صحيحة في حقه تعالى : الأول : أنه واحد لا ثاني معه فهو نفى

للعدد ، والثاني : أنه واحد لا نظير ولا شريك له ، كما تقول : فلان واحد في عصره أي لا نظير له والثالث : أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعض ، والمراد بالسورة نفي الشريك رداً على المشركين ، وقد أقام الله في القرآن براهين قاطعة على وحدانيته تعالى ، وذلك كثير جداً ، وأوضحها أربعة براهين : الأول ؛ قوله تعالى ﴿ أفمن يخلق كمن لا يخلق ؟ ﴾ وهذا دليل الخلق والابحاد - فإذا ثبت أن الله تعالى خالق لجميع الموجودات ، لم يصح أن يكون واحد منها شريكاً له والثاني : قوله تعالى ﴿ لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا ﴾ - وهو دليل الإحكام والإبداع - الثالث : قوله تعالى ﴿ لو كان معه آلهة كما يقولون إذا أتوا إلى ذي العرش سيلا ﴾ - وهو دليل القهر والغلبة - الرابع : قوله تعالى ﴿ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ، إذا ذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض ﴾ - وهو دليل التنافس والاستعلاء^(١) ثم أكد تعالى وحدانيته واستغناه عن الخلق فقال ﴿ الله الصمد ﴾ أي هو جل وعلا المقصود في الخواص على الدوام ، يحتاج إليه الخلق وهو مستغن عن العالمين قال الألوسي : الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد ، الذي يصمد إليه - أي يلجأ إليه - الناس في حوائجهم وأمورهم^(٢) ﴿ لم يلد ﴾ أي لم يتخذ ولداً ، وليس له أبناء وبنات ، فكما هو متصف بالكمال ، منزّه عن النقائص قال المفسرون : في الآية رد على كل من جعل لله ولداً ، كاليهود في قولهم ﴿ عزير بن الله ﴾ والنصارى^(٣) في قولهم ﴿ المسيح بن الله ﴾ وكمشركي العرب في زعمهم أن ﴿ الملائكة بنات الله ﴾ فرد الله تعالى على الجميع في أنه ليس له ولد ، لأن الولد لا بد أن يكون من جنس والده ، والله تعالى أزلي قديم ، ليس كمثله شيء ، فلا يمكن أن يكون له ولد ، ولأن الولد لا يكون إلا لمن له زوجة ، والله تعالى ليس له زوجة وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿ بديع السموات والأرض أئسى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ؟ ﴾ ١ ﴿ ولم يولد ﴾ أي ولم يولد من أب ولا أم ، لأن كل مولود حادث ، والله تعالى قديم أزلي ، فلا يصح أن يكون مولوداً ولا أن يكون له والد ، وقد نفت الآية عنه تعالى إحاطة النسب من جميع الجهات ، فهو الأول الذي لا ابتداء لوجوده ، القديم الذي كان ولم يكن معه شيء غيره ﴿ ولم يكن له كفواً أحد ﴾ أي وليس له جل وعلا مثيل ، ولا نظير ، ولا شبهة أحد من خلقه ، لا في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في أفعاله ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ قال ابن كثير : هو مالك كل شيء وخالقه ، فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه ، أو قريب يدانيه ؟ تعالى وتقدس وتنزه ، وفي الحديث القدسي (يقول الله عز وجل : كذبتني ابن آدم ولم يكن له ذلك ، وشتمتني ولم يكن له ذلك ، فأما تكذيبه إياي فقول : لن يعيدني كما بداني ، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته ، وأما شتمه إياي فقول : اتخذ الله ولداً ، وأنا الأحد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد) .

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/ ٢٢٣ ، وقد ذكر في التسهيل هذه النصوص الكريمة دون بيان وجه الدلالة ، وما ذكر بين المفسرين مثل : دليل الخلق والإيجاد ، دليل الإحكام والإبداع فهو من كلامنا .

(٢) روح المعاني ٣٠/ ٢٧٣ . (٣) يعتقد النصارى بأن الإله ثلاثة أقانيم « الأب ، والابن ، وروح القدس » وهي عقيدة التثليث التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ، وما من إله إلا إله واحد ﴾ الآية ويعتقدون بأن الثلاثة واحد ، والواحد ثلاثة ، ويزعمون أنهم موحدون ، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً .

البلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

- ١ - ذكر الاسم الجليل بضمير الشأن ﴿قل هو﴾ للتعظيم والتفخيم .
 - ٢ - تعريف الطرفين ﴿الله الصمد﴾ لإفادة التخصيص .
 - ٣ - الجناس الناقص ﴿لم يلد﴾ ﴿ولم يولد﴾ لتغير الشكل وبعض الحروف .
 - ٤ - التجريد فإن قوله تعالى ﴿قل هو الله أحد﴾ يقتضي نفى الكفء والولد . وقوله ﴿ولم يكن له كفواً أحد﴾ هو تخصيص الشيء بالذكر بعد دخوله في العموم وذلك زيادة في الايضاح والبيان .
 - ٥ - السجع المرصع وهو من المحسنات البديعية ﴿قل هو الله أحد، الله الصمد﴾ .
- لطيفة :** هذه السورة الكريمة مؤلفة من أربع آيات ، وقد جاءت في غاية الإيجاز والإعجاز ، وأوضحت صفات الجلال والكمال ، ونزهت الله جل وعلا عن صفات العجز والنقص ، فقد أثبت الآية الأولى الوحدانية ، ونفت التعدد ﴿قل هو الله أحد﴾ وأثبتت الثانية كماله تعالى ، ونفت النقص والعجز ﴿الله الصمد﴾ وأثبتت الثالثة أزليته وبقائه ونفت الذرية والتناسل ﴿لم يلد ولم يولد﴾ وأثبتت الرابعة عظمته وجلاله ونفت الأنداد والأضداد ﴿ولم يكن له كفواً أحد﴾ فالسورة إثبات لصفات الجلال والكمال ، وتنزيه للرب بأسمى صور التنزيه عن النقائص .
- فائدة :** روي عن النبي ﷺ أنه قال : (من قرأ ﴿قل هو الله أحد﴾ فكأنما قرأ ثلث القرآن)^(١) قال العلماء : وذلك لما تضمنته من المعاني والعلوم والمعارف ، فإن علوم القرآن ثلاثة : « توحيد ، وأحكام ، وقصص » وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد ، فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار . وقيل : إن ذلك في الثواب أي لمن قرأها من الأجر مثل أجر من قرأ ثلث القرآن ، والله أعلم .
- « تم بحونه تعالى تفسير سورة الإخلاص »

(١) أخرجه الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي بن كعب مرفوعاً

(١١٣) سُورَةُ الْفُلُقِ الْمَكِّيَّةُ
وَلَا يَأْتِيهَا مَجْزُؤٌ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ سورة الفلق مكية ، وفيها تعليم للعباد أن يلجأوا إلى حمى الرحمن ، ويستعينوا بجلاله وسلطانه من شر مخلوقاته ، ومن شر الليل إذا أظلم ، لما يصيب النفوس فيه من الوحشة ، ولا انتشار الأشرار والفجار فيه ، ومن شر كل حاسد وساحر ، وهي إحدى المعوذتين اللتين كان يهوى نفسه بها .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

اللفظ : ﴿الفلق﴾ الفلق : الصبح تقول العرب : هو أبين من فلق الصباح ، والفلق بالكسر الداهية والامر العجيب ، وأصله من فلق الشيء أي شققته ، فكل ما انفلق من شيء من حيوان ، وحب ، ونوى فهو فلق ، ومنه « فلق الإصباح » قال ذو الرمة : « حتى إذا ما انجلي عن وجهه فلق » أي انجلي الصبح عن وجهه «غاسق» الغاسق : الليل إذا اشتد ظلامه ، والغسق أول ظلمة الليل يقال : غسق الليل أي أظلم قال الشاعر :

إِنَّ هَذَا اللَّيْلَ قَدْ غَسَقَا وَاشْتَكَيْتُ الْهَمَّ وَالْأَرْقَا^(١)
﴿وقب﴾ دخل بظلامه ، والوقوب : الدخول ﴿النَّفَّاثَاتِ﴾ النفث : شبه النفخ دون تفلر بالريق ، فإذا كان معه ريق فهو التفل قال عنتره :

فَإِنْ يَرَأُ فَلَمْ أَنْفِثْ عَلَيْهِ وَإِنْ يُفْقِدْ فَحَقُّ لَهُ الْفُقُودُ^(٢)
التفسير : «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» أي قل يا محمد ألتجئ وأعتصم برب الصبح الذي

يفلق عنه الليل ، وينجلي عنه الظلام قال ابن عباس : ﴿ الفلق ﴾ الصبح كقوله تعالى ﴿ فالحق الإصباح ﴾^(١) وفي أمثال العرب : هو أبين من فلق الصبح قال المفسرون : سبب تخصيص الصبح بالتعوذ أن ابتداء نور الصبح بعد شدة الظلمة ، كالمثل لمجيء الفرج بعد الشدة ، فكما أن الإنسان يكون منتظراً لطلوع الصبح ، فكذلك الخائف يتربص بمجيء النجاح ﴿ ومن شر ما خلق ﴾ أي من شر جميع المخلوقات من الإنس ، والجن ، والدواب ، والهوام ، ومن شر كل مؤذ خلقه الله تعالى ﴿ ومن شر غاسق إذا وقب ﴾ أي ومن شر الليل إذا أظلم واشتد ظلامه ، فإن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر من الإنس والجن ولهذا قالوا في المثل « الليل أخفى للويل » قال الرازي : وإنما أمر أن يتعوذ من شر الليل ، لأن في الليل تخرج السباع من أجامها ، والهوام من مكانها ، ويهجم السارق والمكابر ، ويقع الحريق ، ويقل فيه الغوث^(٢) ﴿ ومن شر التفاثات في العقد ﴾ أي ومن شر السواحر اللواتي يعقدن عقداً في خيوط وينفثن - أي ينفخن - فيها ليضروا عباد الله بسحرهن ، ويفرقوا بين الرجل وزوجه ﴿ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ﴾ قال في البحر : وسبب نزول المعوذتين قصة « لبيد بن الأعصم » الذي سحر رسول الله ﷺ في مشعل ومشاطة وجف - قشر الطلع - طلعة ذكر ، ووتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة ، مغروزة بالأهر ، فأنزلت عليه المعوذتان ، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة ووجد في نفسه خفه^(٣) حتى انحلت العقدة الأخيرة فقام فكأنما نشط من عقال^(٤) ﴿ ومن شر حاسد إذا حسد ﴾ أي ومن شر الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة عن غيره ، ولا يرضى بما قسمه الله تعالى له .

الْبَلاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

- ١ - الجناس الناقص بين ﴿ فلق ﴾ و﴿ خلق ﴾ .
- ٢ - الإطناب بتكرار الاسم ﴿ شر ﴾ مرات في السورة ﴿ من شر ما خلق ﴾ ﴿ ومن شر غاسق ﴾ ﴿ ومن شر التفاثات ﴾ الخ تنبيهاً على شناعة هذه الأوصاف .
- ٣ - ذكر الخاص بعد العام للاعتناء بالذكر ﴿ من شر ما خلق ﴾ فإنه عموم يدخل تحته شر الغاسق ، وشر التفاثات ، وشر الحاسد .
- ٤ - جناس الاشتقاق بين ﴿ حاسد ﴾ و﴿ حسد ﴾ .
- ٥ - توافق الفواصل مراعاة لرعوس الآيات .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الفلق »

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

﴿ سورة الناس مكية ، وهي ثاني المعوذتين ، وفيها الاستجارة والاحتماء برب الأرباب من شر أعدى الأعداء ، إبليس وأعدائه من شياطين الإنس والجن ، الذين يغوون الناس بأنواع الوسوسة والإغواء .

﴿ وقد ختم الكتاب العزيز بالمعوذتين وبدء بالفاتحة ، ليجمع بين حسن البدء ، وحسن الختم ، وذلك غاية الحسن والجمال ، لأن العبد يستعين بالله ويلتجئ إليه ، من بداية الأمر إلى نهايته .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾
الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

اللغة: ﴿ الوسواس ﴾ الشيطان الموسوس ، مشتق من الوسوسة وهي الكلام الخفي وحديث النفس قال الأعشى :

« تسمعُ للحَلِي وسواساً إذا انصرفت »^(١)

﴿ الخناس ﴾ الذي عاده أن يخنس أي يتوارى ويختفي ويتأخر يقال : خنس الظبي إذا اختفى ، وسعي الشيطان خناساً لأنه يتوارى ويختفي إذا ذكر العبد ربه ، فلذا غفل عن ذكر الله عاد فوسوس له والخنوس : التأخر ﴿ الجنّة ﴾ بكسر الجيم الجن جمع جني ، ويضم الجيم الوقاية وفي الحديث (الصوم جنة)^(٢) أي وقاية من عذاب الله .

التفسير: ﴿ قل أعوذ ﴾ أي قل يا محمد اعتصم وألتجئ وأستجير ﴿ برب الناس ﴾ أي

(١) القرطبي ٢٠ / ٢٦١ . جزء من حديث رواه الشيخان .

بخالق الناس ومربيهم ومدبر شئونهم ، الذي أحياهم وأوجدهم من العدم ، وأنعم عليهم بأنواع النعم قال المفسرون : إنما خصّ الناس بالذكر - وإن كان جلت عظمته رب جميع الخلائق - تشريفاً وتكريماً لهم ، من حيث إنه تعالى سخرّ لهم ما في الكون ، وأمدهم بالعقل والعلم ، وأسجد لهم ملائكة قدسه ، فهم أفضل المخلوقات على الإطلاق ﴿ مَسِكَ النَّاسَ ﴾ أي مالك جميع الخلق حاكمين ومحكمين ، ملكاً تاماً شاملاً كاملاً ، يحكمهم ، ويضبط أفعالهم ، ويدبر شئونهم ، فيعز ويذل ، ويغني ويفقر ﴿ إِلَهَ النَّاسِ ﴾ أي معبودهم الذي لا ربّ لهم سواه قال القرطبي : وإنما قال ﴿ ملك الناس ﴾ - إله الناس - لأن في الناس ملوكاً فذكر أنه ملكهم ، وفي الناس من يعبد غيره فذكر إنه إلههم ومعبودهم ، وأنه الذي يجب إن يستعاذ به ويلجأ إليه ، دون الملوك والعظماء ^(١) ، وترتيب السورة بهذا الشكل في منتهى الإبداع ، وذلك لأن الإنسان أولاً يعرف أن له رباً ، لما يشاهده من أنواع التربية ﴿ رب الناس ﴾ ثم إذا تأمل عرف أن هذا الرب متصرف في خلقه ، غني عن خلقه فهو الملك لهم ﴿ مَلِكُ النَّاسِ ﴾ ثم إذا زاد تأمله عرف أنه يستحق أن يُعبد ، لأنه لا عبادة إلا للغي عن كل ما سواه ، المفتقر إليه كل ما عداه ﴿ إِلَهَ النَّاسِ ﴾ وإنما كرر لفظ الناس ثلاثاً ولم يكتف بالضمير ، لإظهار شرفهم وتعظيمهم والاعتناء بشأنهم ، كما حسن التكرار في قول الشاعر :

لا أرى الموتَ يسبقُ الموتَ شيء نقص الموتُ ذا الغنى والفقر
قال ابن كثير : هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل « الربوبية » و « الملك » و « الإلهية » فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه ، وجميع الأشياء مخلوقة ومملوكة له ، فأمر المستعبد أن يتعبد بالتصنيف بهذه الصفات ^(٢) « من شر الوسواس » أي من شر الشيطان الذي يلقي حديث السوء في النفس ، ويوسوس للإنسان ليغريه بالعصيان « الخنساس » الذي يخنس أي يخفي ويتأخر إذا ذكر العبد ربه ، فإذا غفل عن الله عاد فوسوس له وفي الحديث « إن الشيطان وأضع خطمه - أنفه - على قلب ابن آدم ، فإذا ذكر الله خنس ، وإذا نسي الله التقم قلبه فوسوس » ^(٣) « الذي يوسوس » في صدور الناس ، أي الذي يلقي لشدة خبثه في قلوب البشر صنوف الوسوس والأوهام قال القرطبي : ووسوسته هو الدعاء لطاعته بكلام خفي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت ^(٤) « من الجنة والناس » « من » بانية أي هذا الذي يوسوس في صدور الناس ، هو من شياطين الجن والإنس كقوله تعالى « شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » فالآية استعانة من شر الإنس والجن جميعاً ، ولا شك أن شياطين الإنس ، أشد فتكاً وخطراً من شياطين الجن ، فإن شيطان الجن يخنس بالاستعانة ، وشيطان الإنس يزين له القواحش ويغريه بالمتكرات ، ولا يثنيه عن عزمه شيء ، والمعصوم من عصمه الله .

البَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

١ - الإضافة للتشريف والتكريم ﴿ أعوذ برب الناس ﴾ وفي الآيتين بعدها .

- ٢ - الأطناب يتكرر الاسم ﴿رب الناس ، ملك الناس ، إله الناس﴾ زيادة في التعظيم لهم ، والاعتناء بشأنهم ، ولو قال ﴿ملكهم ، إلههم﴾ لما كان لهم هذا الشأن العظيم .
- ٣ - الطبايق بين ﴿الجنة﴾ و﴿الناس﴾ .

٤ - جناس الاشتقاق ﴿يوسوس . . والوسواس﴾ ثم ما في السورة من الجرس الموسيقي ، الذي يفضل الألحان بعذوبة البيان ، وذلك من خصائص القرآن .

تنبؤاته : عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله ﷺ إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ونفث فيها وقرأ ﴿قل هو الله أحد﴾ والمعوذتين ، ثم مسح بها ما استطاع من جسده ، يبدأ برأسه وجهه وما أقبل من جسده ، يفعل ذلك ثلاثاً »^(١) .

يقول راجي عفو ربه الجليل ، الشيخ محمد علي الصابوني بن الشيخ جميل : إنه قد تم - بعون الله وتوفيقه - تفسير القرآن العظيم ، في مهبط الوحي - مكة المكرمة - البلد الأمين ، وقد مكثت في تأليف هذا التفسير خمس سنين ، وكان الفراغ منه في الثامن عشر من شهر جمادى الثانية ١٣٩٨ هـ سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة بعد الألف من هجرة سيد المرسلين ، ونسأل الله حسن القبول ، وأن يمنحنا التوفيق والسداد والحمد لله في البدء والختام ، وصلى الله على عبده ورسوله ، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .

وكتبه

محمد علي الصابوني

الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية

جامعة أم القرى - مكة المكرمة

طُيِّعَ عَلَى نَفَقَةِ الْحَسَنِ الْكَبِيرِ
مَعَالِي السَّيِّدِ حَسَنِ عِبَّاسٍ الشَّهِيدِ
وَجَعَلَهُ وَقْفًا لِلْمَغَائِلِ
بِزَوْجِ مَجْتَنَاءٍ وَلَا يُتَبَاعَ

طُبِعَ عَلَى نَفَقَةِ الْمُحْسَنِ الْكَبِيرِ
مَعَالِي السَّيِّدِ حَسَنِ عَبَّاسٍ الشَّرِيفِيِّ
وَجَعَلَهُ وَفْقًا لِلَّهِ تَعَالَى

يُوزَعُ مَجْنَانًا وَلَا يُبَاعُ

C
.122
3
18s
20
81

PROOFRECH ALEXANDRIA

0236095